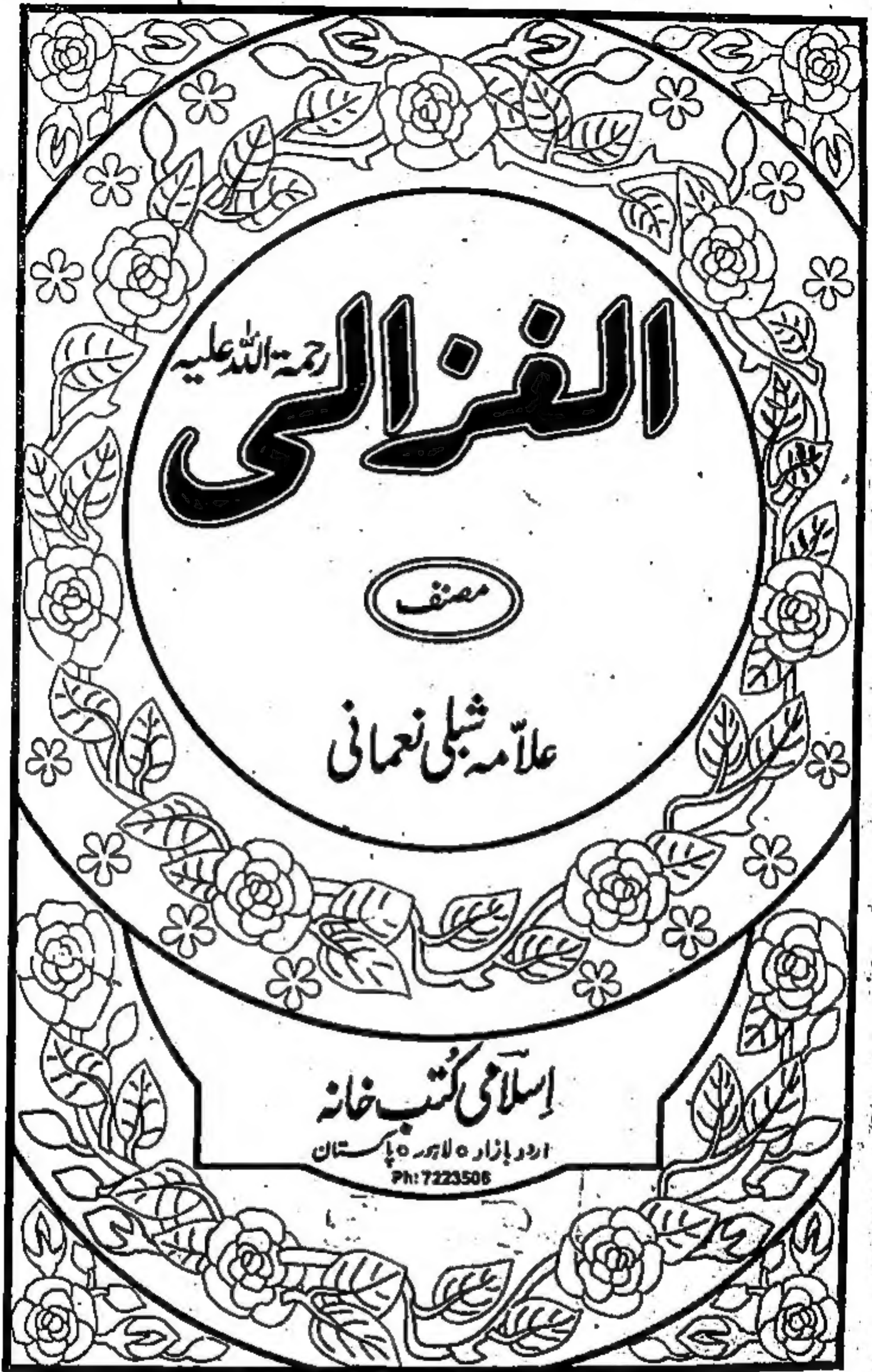

الغزالي

رحمة الله عليه

مُصَنَّف
علامہ شبلی نعمانی

نام کتاب..... الغزالی

مصنف..... علامہ شبلی نعمانی

ناشر..... اسلامی کتب خانہ

فضل الہی مارکیٹ چوک اردو بازار لاہور۔

مطبع..... رضا پرنٹرز لاہور

کیوزنگ..... پرنٹ ویشن

سرورق سب ٹائٹل ایم۔ اے۔ حافظ

نوٹ

ہماری قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری تمام تر کوشش (اچھی پروف ریڈنگ معیاری پرنٹنگ) کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی لفظی غلطی یا کوئی اور خامی رہ گئی ہو تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس غلطی یا خامی کو دور کیا جائے۔

شکریہ!

(ادارہ)

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	تمہید	۹	۱۵	تعلقات کا ترک اور	۲۹
۲	امام غزالی (ولادت)	۱۲		عزالت و سیاحت	
۳	امام صاحب کی تعلیم	۱۳	۱۶	مذہبی خیالات میں	۲۹
۴	نیشاپور کا سفر	۱۵		انقلاب	
۵	امام الحرمین کا مختصر حال	۱۷	۱۷	امام صاحب کے خیالات	۳۰
۶	امام الحرمین کی وفات	۱۹	۱۸	فلسفہ	۳۲
	اور انکا اتم		۱۹	تصوف	۳۲
۷	نیشاپور سے نکلنا	۱۹	۲۰	باطنیہ	۳۲
۸	خاندان سلجوقیہ	۲۰	۲۱	بیخودی کی حالت میں	۳۳
۹	نظام الملک	۲۱		بغداد سے نکلنا	
۱۰	مصارف تعلیم	۲۲	۲۲	دشمن کا قیام اور مراقبہ و	۳۵
۱۱	علماء سے مناظرہ	۲۳		مجاہدہ	
۱۲	مدرس اعظم مقرر ہونا	۲۵	۲۳	شیخ فارمدی سے امام	۳۵
۱۳	ایک بڑی ہلکی مہم کا حل کرنا	۲۷		صاحب کی بیعت	
۱۴	خلیفہ مظہر باللہ کی	۲۸	۲۴	بیعت المقدس پہنچنا	۳۶
	فرمائش		۲۵	حج و زیارت	۳۷

۲۶	سفر کے بعض دلچسپ حالات	۳۸	فن حدیث کی تکمیل	۴۰	۵۲
۲۷	مقام خلیل میں	۳۸	آخری تصنیف	۴۱	۵۲
۲۸	احیاء العلوم کی تصنیف	۳۹	وفات	۴۲	۵۲
۲۹	دوبارہ درس و تدریس	۴۰	اولاد	۴۳	۵۳
۳۰	نظامیہ نیشا پور میں تدریس	۴۱	تلامذہ	۴۴	۵۴
۳۱	نظامیہ سے کنارہ کشی	۴۲	حصہ دوم		
۳۲	امام صاحب کے حاسدین	۴۲	تصنیفات	۴۵	۵۶
۳۳	امام صاحب کی مخالفت	۴۳	مضامین کے لحاظ سے	۴۶	۵۹
۳۴	سلطان سبج کا امام صاحب کو طلب کرنا	۴۴	تصنیفات کی تقسیم		
۳۵	سبج کے دربار میں	۴۵	مبحث فی تصنیفات	۴۷	۶۱
۳۶	سبج امام صاحب کی تقریر کا اثر	۴۷	متحول	۴۸	۶۱
۳۷	وزیر اعظم کا خط	۴۹	مضنون بہ علی غیر اہلہ	۴۹	۶۲
۳۸	دربار خلافت سے امام صاحب کی طلبی	۵۰	کتاب الفتح والتسویۃ	۵۰	۶۳
۳۹	امام صاحب کا انکار اور معذرت	۵۱	سر العالمین	۵۱	۶۴
			تصنیفات پر مختلف حیثیتوں سے بحث	۵۲	۶۴
			روزانہ تصنیف کا اوسط	۵۳	۶۴
			تصنیفات کے موضوع	۵۴	۶۵
			تصنیفات کی قبولیت	۵۵	۶۵
			تصنیفات کے ساتھ علماء کا اعتناء	۵۶	۶۷

۵۷	امام صاحب کی	۶۸	۷۲	احیاء العلوم کی عام	۸۱
	تصنیفات اور یورپ			خصوصیت	
۵۸	مقاصد الفلاسفہ	۷۰	۷۳	احیاء العلوم کا زمانہ	۸۳
۵۹	المنقذ	۷۰		تصنیف	
۶۰	تہافت الفلاسفہ	۷۱	۷۴	احیاء العلوم کی	۸۵
۶۱	میزان العمل	۷۱		خصوصیات	
۶۲	امام صاحب کے اشعار	۷۲	۷۵	احیاء العلوم کا فلسفہ	۹۹
۶۳	علوم و فنون	۷۵		اخلاق	
۶۴	فلسفہ اخلاق اور احیاء	۷۶	۷۶	اخلاقی امراض کا علاج	۱۱۹
	العلوم		۷۷	غیبت	۱۲۱
۶۵	یونانی تصنیفات اور ان	۷۶	۷۸	غیبت کے اسباب	۱۲۱
	کے عربی ترجمے		۷۹	غصہ و غضب	۱۲۲
۶۶	حکمائے اسلام کی	۷۷	۸۰	حسد اور رشک	۱۲۸
	تصنیفات		۸۱	اخلاص کی غرض و غایت	۱۳۲
۶۷	آراء المدینۃ القاضیہ	۷۷	۸۲	علم کلام	۱۳۳
۶۸	کتاب البر والاحتم	۷۷	۸۳	منقوی علم کلام	۱۳۵
۶۹	تہذیب الاخلاق	۷۷	۸۴	فلسفے کا ابطال	۱۳۶
۷۰	فن اخلاق میں مذہبی	۷۸	۸۵	فن منطق میں امام	۱۳۶
	طرز کی تصنیفات			صاحب کی تصنیفات	
۷۱	تصنیفات مقبول عام نہ	۷۹	۸۶	مسائل منطق پر امام	۱۳۷
	ہونے کی وجہ			صاحب کے اعتراضات	

۱۸۴	امام صاحب کا خاص علم	۱۰۰
	کلام	
۱۸۴	الہیات	۱۰۱
۱۸۴	صفات باری - تنزیہ	۱۰۲
	وتشبیہ	
۱۸۷	نبوت	۱۰۳
۱۹۳	معجزات	۱۰۴
۱۹۹	تکلیفات شرعیہ اور	۱۰۵
	عذاب و ثواب	
۲۰۳	معاویہ حالات بعد	۱۰۶
	الموت	
۲۰۵	روح کی حقیقت	۱۰۷
۲۰۸	واقعات بعد الموت	۱۰۸
۲۱۲	قیامت	۱۰۹
۲۶۱	تصوف	۱۱۰
۲۶۱	صوفی کا لقب کب	۱۱۱
	سے شروع ہوا	
۲۱۷	تصوف کی حقیقت	۱۱۲
۲۱۸	تصوف کی علمی حیثیت	۱۱۳
۲۲۰	تصوف	۱۱۴
۲۲۶	تصوف کا اثر اعمال پر	۱۱۵

۱۳۸	فلسفے میں تصنیف	۸۷
۱۴۲	آپ کی طرز تحریر سے	۸۸
	فلسفہ کو فائدہ	
۱۴۳	تہافتہ الفلاسفہ	۸۹
۱۴۶	جن مسائل فلسفہ کو	۹۰
	باطل کیا	
۱۵۳	اثبات عقائد	۹۱
۱۶۴	قدیم علم کلام	۹۲
۱۶۵	قدیم علم کلام کے	۹۳
	مسائل	
۱۶۹	قدیم علم کلام کی نسبت	۹۴
	رائے	
۱۷۲	علم کلام میں اصلاحات	۹۵
۱۷۶	الفرقہ بین الاسلام	۹۶
	وزندقہ	
۱۷۸	وجود کے مراتب خمسہ	۹۷
۱۸۰	تاریخ کے متعلق امام	۹۸
	صاحب کی رائے	
۱۸۲	قدیم علم کلام کا طرز	۹۹
	اشدلال	

۲۴۳	عذاب و ثواب کی حقیقت	۱۳۲
۲۴۴	الہیات اور معاد میں جسمانییت کا غلبہ	۱۳۳
۲۴۶	مذہب کی غرض و غایت	۱۳۴
۲۴۷	تعلیم کی اصلاح	۱۳۵
۲۴۷	مذہبی و غیر مذہبی علوم کی تفریق	۱۳۶
۲۵۰	علوم شرعیہ کا غلط استعمال	۱۳۷
۲۵۱	فقہی مناظرات سے احتراز	۱۳۸
۲۵۱	قرون اولیٰ میں علم توحید	۱۳۹
۲۵۳	کن علوم کا یکھنا فرض کفایہ ہے۔	۱۴۰
۲۵۸	اخلاق کی اصلاح	۱۴۱
۲۶۰	علماء کی اصلاح	۱۴۲
۲۶۱	مفتی	۱۴۳
۲۶۱	ارباب مناظرہ	۱۴۴
۲۶۱	مشکمین	۱۴۵

۲۴۶	تصوف کے لفظ کی تحقیق	۱۱۶
۲۴۷	مجددیت	۱۱۷
۲۴۸	تقلید کا عام تسلط	۱۱۸
۲۴۹	عقلیات میں تقلید	۱۱۹
۲۴۹	اشاعرہ اور حنبلیہ کی نزاعیں	۱۲۰
۲۳۰	اعتقادات کے لحاظ سے اسلامی ممالک کی تقسیم	۱۲۱
	تقلید کو چھوڑنا	۱۲۲
۲۳۲	عقائد کی اصلاح	۱۲۳
۲۳۵	نصوص کی تاویل	۱۲۴
۲۳۶	تاویل کا اصول	۱۲۵
۲۳۶	تواتر	۱۲۶
۲۳۷	اجماع	۱۲۷
۲۳۹	اصلاح کا عملی اثر	۱۲۸
۲۳۹	مناظرہ و مباحثہ کی اصلاح	۱۲۹
۲۴۱	مسائل کی اصلاح	۱۳۰
۲۴۳	اسباب و علل کا سلسلہ	۱۳۱

۳۰۰	امام صاحب کا اثر	۱۵۷
	تصوف پر	
۳۰۱	فلسفہ و کلام	۱۵۸
۳۰۲	فارسی لٹریچر اور شاعری	۱۵۹
۳۰۶	امام صاحب کا اثر	۱۶۰
	فارسی شاعر پر	
۳۰۷	امام صاحب کی مخالفت	۱۶۱

تمت بالخیر (۳۱۲)

۲۶۱	واعظین	۱۴۶
۲۶۳	مناظرہ و مجادلہ	۱۴۷
۲۶۷	اصلاح ملکی	۱۴۸
۲۷۴	بادشاہ وقت کے نام	۱۴۹
	ہدایت نامہ	
۲۷۷	امام صاحب کی	۱۵۰
	کوششوں کے نتائج	
۲۷۸	وزراء اور امراء کے نام	۱۵۱
	خطوط	
۲۸۸	امام صاحب پر اسباب	۱۵۲
	خارجی کا اثر	
۲۹۱	امام صاحب پر فلسفہ کا	۱۵۳
	اثر	
۲۹۳	احیاء العلوم اور ابن	۱۵۴
	مسکوبہ کی کتاب کا	
	موازنہ	
۲۹۸	امام صاحب کا اثر	۱۵۵
	عقائد، علوم و فنون اور	
	شاعری پر	
۲۹۸	عقائد و کلام	۱۵۶

تمہید

ما طفل کم سوا دو سبق قصہ ہائے دوست
صد بار خواندہ و دگراز سرگرفتہ ایم

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله محمد وآله
اصحابه اجمعين O

علم کلام جو مسلمانوں کی خاص ایجادات میں سے ایک مہتم
بالشان علم اور اس کا سرمایہ ناز ہے میں آج کل اس کی ایک نہایت مبسوط
تاریخ لکھ رہا ہوں اور اس کے چار حصے قرار دیئے ہیں۔

۱۔ علم کلام کی ابتداء اس کی مختلف شاخیں عہد بعہد کی تبدیلیاں اور
ترقیات۔

۲۔ علم کلام نے اثبات عقائد اور ابطال فلسفہ کے متعلق کیا کیا اور کس
حد تک کامیابی حاصل کی۔

۳۔ ائمہ علم کلام کی سوانح عمریاں۔

۴۔ جدید علم کلام۔

پہلا حصہ بقدر معتد بہ لکھا جا چکا تھا کہ بوجہ چند رک گیا اور تیسرا
حصہ شروع ہو گیا۔ اس حصہ میں امام غزالی کی سوانح عمری شروع ہوئی تو

بڑھتے بڑھتے ایک مستقل کتاب بن گئی۔ چونکہ پوری کتاب کی تیاری کو عرصہ درکار تھا مناسب ہوا کہ بلا انتظار باقی یہ حصہ الگ شائع کر دیا جائے۔ امام صاحب کے حالات میں ان کے اصول عقائد اور طرز استدلال کی تفصیل بھی ہے۔ اس طرح علم کلام کے اکثر مہتمم بالشان مسائل بھی اس کتاب میں آگئے ہیں۔

امام غزالی کی سوانح عمری میں کوئی مستقل کتاب تو غالباً لکھی نہیں گئی لیکن رجال اور تراجم کی کتابوں میں عموماً ان کے حالات کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں ان میں سے تبیین کذب المفتری فیما نسب الی ابی الحسن الاشعری اور طبقات الشافعیہ خاصۃ ذکر کے قابل ہیں۔

پہلی کتاب علامہ ابن عدسا کر و مشقی مشہور محدث کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب اصل میں امام اشعری کے حالات میں ہے، لیکن اشاعرہ میں جو لوگ مشاہیر تھے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس تقریب سے امام غزالی کے حالات بھی لکھے ہیں اور چونکہ عبدالغافر فارسی کے حوالے سے لکھے ہیں جو خود امام غزالی کے ہم عصر تھے اس لئے جس قدر لکھا ہے حرف سند کے قابل ہے۔ یہ کتاب یورپ میں چھپ گئی ہے۔

دوسری کتاب علامہ ابن السبکی کی تصنیف ہے جو مشہور محدث تھے۔ یہ کتاب اس طبیعت سے لکھی گئی ہے کہ مجموعی حیثیت سے رجال کی کوئی کتاب اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ امام غزالی کا حال جس قدر اس کتاب میں ہے کسی کتاب میں اس سے زائد کیا اس کے برابر بھی نہیں مل سکتا۔ اس لئے میں نے سوانح عمری کے متعلق زیادہ تر انہی دونوں کتابوں پر مدار رکھا۔ باقی امام صاحب کے اصول اور مسائل تو اس کے

لئے خود امام صاحب کی تصانیف کافی تھیں جس کا بہت بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود تھا۔

امام صاحب اس رتبہ کے شخص تھے کہ ایک مدت تک ان کی تصنیفات کا یورپ میں بھی جہ چارہا اور بہت سے نامور مصنفوں نے ان کی تصانیف پر شروح و حواشی لکھے۔ فلسفہ کی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں امام صاحب کا ذکر خاص طرح پر کیا گیا اور بعض کتابیں خاص امام صاحب کی تصنیفات کے متعلق لکھی گئی ہیں ان میں سے دو تصنیفیں میرے پاس موجود ہیں پروفیسر گوٹی (RGOSCHE) کی کتاب الغزالی (AL-GHAZALI) پروفیسر مونک (MUNK) کی کتاب الربط بین فلسفہ الیہود والاسلام D.E.PHILOSOPHIE (JUNE.ET.ARABE) MELAGES پہلی کتاب جرمن زبان میں تھی اس لئے اس سے فائدہ نہ اٹھاسکا۔ دوسری کتاب سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جا بجا اس کے حوالے دیئے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

امام غزالیؒ

ولادت

محمد نام حجتہ الاسلام لقب غزالی عرف سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن احمد خراسان کے اضلاع میں ایک ضلع کا نام طوس ہے۔ اس میں دوشہر ہیں طاہران اور طوقان۔ امام صاحب ۴۵۰ھ میں طاہران میں پیدا ہوئے۔ انکے باپ رشتہ فروش تھے اور اس مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ غزال کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ عربی زبان میں جو نسبت کا قاعدہ ہے اس کی رو سے غزال کافی تھا لیکن خوارزم اور جرجان وغیرہ میں نسبت کا یہی طریقہ ہے چنانچہ عطار د کو عطاری اور قصار کو قصاری کہتے ہیں۔ علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ غزالہ طوس کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ امام صاحب وہیں کے رہنے والے تھے چنانچہ علامہ موصوف کے نزدیک غزالی بہ تشدید نہیں بلکہ بہ تخفیف ہے۔ ابن خلطان نے امام صاحب کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کے حال میں علامہ سمعانی کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ”یہ تحقیق تمام مورخین کے

خلاف ہے۔ اگرچہ بعض بعض مورخین نے بھی علامہ سمعانی کی تائید کی ہے چنانچہ فیومی نے مصباح میں شیخ محی الدین سے جو کہ ساتویں پشت میں امام غزالی کے نواسے تھے یہ روایت کی ہے کہ ہمارے نانا کا نام بہ تشدید نہیں بلکہ بہ تخفیف ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ پہلی روایت ہی معتبر ہے اور بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ طوس کے ضلع میں غزالہ کوئی گاؤں نہیں۔

امام صاحب کے خاندانی پیشہ کے ذکر میں یہ بیان کرنا ناموزوں نہ ہوگا کہ اس زمانے میں اور اس سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم اس قدر عام ہو گئی تھی کہ ادلے سے ادلے پیشہ والے بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے تھے یہاں تک کہ انہی پیشہوروں میں ایسے ایسے صاحب کمال پیدا ہوئے جن کو آج ہم امام اور علامہ کے لقب سے پکارتے ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ بزاز تھے شمس الائمہ حلوائی تھے امام ابو جعفر کفّی دوز تھے علامہ قفال مردزی قفل ساز تھے وغیرہ وغیرہ۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تعلیم کی بدولت خود یہ پیشے ذلیل نہ رہے بڑے بڑے علماء یہ پیشے اختیار کرتے تھے اور انہی پیشوں کے انتساب سے ان کا نام لیا جاتا تھا۔

امام صاحب کی تعلیم

امام صاحب کے والد اتفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے جب مرنے لگے تو انہوں نے امام صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد

۱ شرح احیاء العلوم تذکرہ امام غزالی۔

غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور کہا کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں لکھنے پڑھنے سے محروم رہ گیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے انکے مرنے پر اس بزرگ نے امام صاحب کو تعلیم دلانی شروع کی۔ چنانچہ ابتدائی مراحل طے کرائے لیکن چند روز کے بعد تعلیم کا کوئی سامان نہ رہا۔ امام صاحب کے والد جو رقم مصارف تعلیم کے لئے دے گئے تھے وہ ختم ہو چکی۔ اس بزرگ نے امام صاحب سے کہا کہ تمہارے والد کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس کچھ مال و متاع نہیں اس لئے تم دونوں بھائی کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ امام صاحب نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اس زمانہ تک اگرچہ باقاعدہ مدارس بہت کم تھے لیکن خانگی درسگاہیں نہایت کثرت سے تھیں۔ بڑے بڑے نامور اور ائمہ فن اپنے گھروں یا مساجد میں تعلیم دیتے تھے اور جس قدر طلباء ان کے حلقہ درس میں تعلیم پاتے تھے ان کے ہر قسم کے مصارف کا بند بست شہر کے امراء و رؤسا کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے ملک میں بھی تعلیم عام ہے لیکن یہ محض ابتدائی تعلیم ہے اعلیٰ تعلیم صرف کالجوں میں ہوتی ہے اور وہ اس قدر گراں ہے کہ کم مایہ آدمی اس سے بہت کم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

ابتدائی تعلیم

امام صاحب نے فقہ کی کتابیں احمد بن محمد رافقانی سے پڑھیں۔

یہ بزرگ امام صاحب کے شہر میں مقیم تھے اور یہیں درس دیتے تھے۔ اس کے بعد جرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسمعیلی کی خدمت میں تحصیل شروع کی۔ اس زمانے میں درس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد مطالب علمیہ پر جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے اور نہایت احتیاط سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیقات کہتے تھے۔ چنانچہ امام صاحب نے بھی ان تعلیقات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ چند روز کے بعد وطن کو واپس آئے۔ اتفاق سے راہ میں ڈاکہ پڑا اور امام صاحب کے پاس جو کچھ سامان تھا سب لٹ گیا۔ اس میں وہ تعلیقات بھی تھیں جو امام ابو نصر نے لکھوائی تھیں۔ امام صاحب کو اس کے لٹنے کا نہایت صدمہ تھا۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ ”میں اپنے اسباب اور سامان میں سے صرف اس مجموعہ کو مانگتا ہوں کیونکہ میں نے انہی کے سننے اور یاد کرنے کے لئے یہ سفر کیا تھا وہ ہنس پڑا اور کہا کہ ”تم نے خاک سیکھا“ جب کہ تمہاری یہ حالت ہے کہ ایک کاغذ نہ رہا تو تم کو رے رہ گئے۔“ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ واپس کر دیئے۔ امام صاحب پر اس کے طعنہ آمیز فقرے نے ہاتھ غیبی کی آواز کا اثر کیا۔ چنانچہ وطن پہنچ کر وہ یادداشتیں زبانی یاد کرنی شروع کیں یہاں تک کہ پورے تین برس صرف کر دیئے اور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔

نیشاپور کا سفر

اب امام صاحب کی تحصیل علمی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ معمولی

علماء ان کی تشفی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے تکمیل علوم کے لئے وطن سے نکلنا چاہا۔ اس زمانے میں اگرچہ تمام ممالک اسلامیہ میں علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک قصبہ مدرسوں سے معمور تھا۔ بڑے شہروں میں سینکڑوں علماء موجود تھے اور ہر عالم کی درسگاہ بجائے خود ایک مدرسہ تھا۔ لیکن ان سب میں دو شہر علم و فن کے مرکز تھے۔ نیشاپور بغداد۔ کیونکہ خراسان فارس اور عراق کے تمام ممالک میں دو بزرگ استاد اہل تسلیم کئے جاتے تھے یعنی امام الحرمین اور علامہ ابوالحق شیرازی اور یہ دونوں بزرگ انہیں دونوں شہروں میں درس دیتے تھے۔ نیشاپور چونکہ قریب تھا اس لئے امام صاحب نے وہیں کا قصد کیا اور امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نیشاپور کی علمی حالت

نیشاپور کی علمی حالت یہ تھی کہ اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ جو تعمیر ہوا یہیں ہوا جس کا نام مدرسہ بیہقہ تھا۔ امام الحرمین (امام غزالی کے استاد) نے اسی مدرسے میں تعلیم پائی تھی۔ عام شہرت ہے کہ دنیا بے اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ بغداد کا نظامیہ تھا۔ چنانچہ ابن خلکان نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فخر بغداد کے بجائے نیشاپور کو حاصل ہے۔ بغداد کا نظامیہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ نیشاپور میں متعدد بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو چکے تھے ایک وہی بیہقیہ جس کا ذکر ابھی گذر چکا ہے دوسرا سعدیہ تیسرا نصریہ جس کو سلطان محمود کے بھائی نصر

بن سبکتگین نے قائم کیا تھا۔ ان کے سوا اور بھی مدرسے تھے جن کا سر تاج نظامیہ نیشاپور تھا۔ امام الحرمین اسی مدرسے کے مدرس تھے۔

امام الحرمین کا مختصر حال

امام الحرمین کا اصلی نام عبد الملک اور لقب ضیاء الدین تھا۔ ابتدائی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں ان کے انتقال کے بعد ابوالقاسم اسکانی کے شاگرد ہوئے جو مدرسہ بہیقیہ کے مدرس اعظم تھے۔ فراغ تحصیل کے بعد بغداد گئے اور وہاں بڑے بڑے نامور علماء کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے۔ بغداد سے واپس آ کر نیشاپور مسند درس پر بیٹھے لیکن اسی زمانے میں عمید کندریکی تحریک سے الپ ارسلان سلجوقی نے حکم دیا تھا کہ مساجد میں امام ابوالحسن اشعری پر خطبہ میں لعنت پڑھی جائے۔ امام الحرمین سلسلہ اشعریہ میں داخل تھے ان کو نہایت ناگوار ہوا اور ناراض ہو کر حرمین چلے گئے۔ وہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور ان کا حلقہ درس ملجائے عام بن گیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے فتوے انہی کے پاس آتے تھے۔ اسی بنا پر امام الحرمین کے لقب سے پکارے جانے لگے عمید کندری کے بعد الپ ارسلان نے نظام الملک کو وزیر مقرر کیا۔ نظام الملک کی بے تعصبی، عدل و انصاف اور قدردانی کی شہرت بہت جلد پھیل گئی۔ امام الحرمین یہ حالات سن کر حرمین سے واپس آ گئے اور نظام الملک نے خاص ان کے لئے ایک بڑا مدرسہ نیشاپور میں تعمیر کیا

جس کا نام نظامیہ رکھا۔

دربار میں امام الحرمین کی عزت

امام الحرمین درس و تدریس کے علاوہ تمام مذہبی صیغوں کے افسر تھے۔ وعظ امام خطابت اور تمام ممالک اسلامیہ کے اوقاف انہی کے سپرد تھے۔ سلاطین وقت ان کا یہ احترام کرتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے ملک شاہ سلجوقی کے ایک حکم کے مقابلے میں اعلان کرادیا کہ ملک شاہ کا حکم غلط ہے اور اس کو اس قسم کے حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ ملک شاہ نے بجائے اس کے مخالفت کرتا خود بھی یہی اعلان کرادیا کہ میرا حکم درحقیقت غلط تھا امام الحرمین کا حکم صحیح ہے۔ ۱۔

امام الحرمین بہت بڑے مصنف تھے انکی مشہور تصنیفات یہ ہیں۔ نہایت المطلب شامل برہان ارشاد مغیث الخلق، اخیر تصنیف ہماری نظر سے گزری ہے۔

غرض امام غزالی نے ان کی خدمت میں پہنچ کر نہایت جدوجہد سے علم کی تحصیل شروع کی یہاں تک کہ تھوڑی مدت میں تحصیل سے فارغ ہو کر تمام اقرن میں ممتاز ہو گئے۔ امام الحرمین کے حلقہ درس میں چار سو طلباء تعلیم پاتے تھے ان میں تین شخص سب سے ممتاز تھے۔ کیا ہر اسی احمد بن محمد خوانی اور امام غزالی چنانچہ امام الحرمین کہا کرتے تھے کہ غزالی دریائے ذخار ہیں اور کیا شیر درندہ اور خوانی آتش سوزاں۔ لیکن کیا اور

۱۔ اخلاق جلالی میں یہ واقعہ منسل مذکور ہے۔ ۱۲۔

خوانی کی ہمسری طالب علمی ہی کے زمانے تک تسلیم کی جاسکتی ہے ورنہ بالآخر امام غزالی نے رتبہ حاصل کیا وہ امام الحرمین کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔

امام الحرمین کی وفات اور ان کا ماتم

اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی کو بھی یہ منصب حاصل ہوا اور معید کہلائے۔ امام الحرمین نے ۸۷۲ھ میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے دن نیشاپور کے تمام بازار بند ہو گئے اور جامع مسجد کا منبر توڑ دیا گیا۔ ان کے شاگرد جو چار سو کے قریب تھے سب نے دوات اور قلم توڑ ڈالے اور سال بھر تک ان کے ماتم کے میں مصروف رہے۔

نیشاپور سے نکلنا

امام غزالی نے جیسا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے امام الحرمین کی

۱۔ ابن خلکان تذکرہ امام الحرمین ۱۳

زندگی ہی میں شہرت عام حاصل کر لی تھی اور صاحب تصنیف ہو گئے تھے یہاں تک کہ امام الحرمین ان پر ناز کرتے تھے تاہم جب تک امام الحرمین زندہ رہے ان کی صحبت سے الگ نہ ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد نیشاپور سے نکلے اور اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف ۲۸ برس تھی۔

امام غزالی کے آئندہ واقعات کی قدر سلطنت سے وابستہ ہیں اس لئے مختصر طور پر اس وقت کی ملکی حالت کا لکھنا ضرور ہے۔

خاندان سلجوقیہ

سلطنت عباسیہ کے کمزور ہو جانے پر ملک میں ہر طرف خود مختاری کی ہوا چل گئی۔ حکومت و سلطنت کے بہت سے دعویدار نکل آئے۔ ان سب میں ترکوں کا قدم سب سے آگے رہا اور دیکھتے دیکھتے وہ تمام دنیا پر چھا گئے چنانچہ اس وقت سے دنیائے اسلام کا بڑا حصہ انہی کے قبضہ اقتدار میں رہا اور آج بھی ہے سلطان حال ترک ہیں خدیو مصر ترک ہیں کجلاہ ایران ترک ہیں۔ امام صاحب کے زمانے میں انہی ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرمانروا تھا۔ اس خاندان کا سب سے پہلا تاجدار طغرل بیگ تھا جس نے ۴۲۹ھ میں اول اول طوس پر قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ ۴۲۲ھ میں عراق پر قابض ہو گیا۔ طغرل نے ۴۵۵ھ انتقال کیا۔ اسکے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان اور الپ ارسلان کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ جس کے زمانہ میں سلجوقیوں کی حکومت انتہائے

شباب پر پہنچ گئی۔ اس کی نسبت ابن خلکان کے یہ الفاظ ہیں:۔ لے ملک شاہ کی سلطنت نے وہ وسعت حاصل کی کہ کوئی سلطنت اس حد تک نہیں پہنچی اس کی سلطنت طویل میں کاشغر سے لے کر جو ترکستان کا سب سے اخیر شہر ہے اور جس کی سرحد چین سے ملتی ہے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے لے کر خزر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے تمام ملک میں سرائیں اور پل تیار کرائے اور ہر قسم کے ٹیکس موقوف کر دیئے۔ اس کے زمانے میں امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر شام کے اخیر سرحد تک قافلے بغیر کسی حفاظت اور بدرقہ کے سفر کرتے تھے اور ایک آدمی تنہا ہزاروں کوس جدھر چاہتا چلا جاتا تھا لیکن اس کی حکومت کی عظمت اور شان جو کچھ تھی اس کے وزیر نظام الملک کی بدولت تھی اور چونکہ امام غزالی کے حالات کو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اس لئے ہم اس کے حالات کو ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں۔

نظام الملک

نظام الملک کا اصلی نام حسن بن علی ہے۔ وہ امام غزالی کا ہم وطن یعنی طوس کے ایک گاؤں راذکان کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ دادا دہقان تھے۔ اس نے حدیث و فقہ کی تحصیل کی اور فروغ کے بعد دنیوی اشغال میں مصروف ہوا یہاں تک کہ حاکم بلخ کا میر منشی مقرر ہوا اور رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کی کہ الپ ارسلان کا وزیر ہو گیا۔ الپ ارسلان نے

لے ابن خلکان تذکرہ ملک شاہ سلجوقی

۱۵ھ میں وفات پائی۔ اس کے مرنے کے بعد الپ ارسلان کے بیٹوں نے سلطنت کے لئے معرکہ آرائیوں کے سامان کئے لیکن نظام الملک کی حسن تدبیر سے ملک شاہ کوتاج و تخت نصیب ہوا اور وہی سب بھائیوں میں ترجیح کا مستحق بھی تھا۔ ملک شاہ نے تخت نشین ہو کر سلطنت کے تمام کاروبار نظام الملک کے ہاتھ میں دے دیئے (ملک شاہ نے ۸۵ھ میں وفات پائی)۔ نظام الملک نے ایک طرف تو سلطنت کو وہ رونق اور وسعت دی کہ خلفاء کے بعد کبھی نہ ہوئی تھی۔ امن و امان اور نظم و نسق کی بدولت تمام ملک کے ڈانڈے اس طرح ملا دیئے کہ جب بادشاہی لشکر نہر جیوں سے اتر اتو کشتیوں کے کرائے کا پروانہ جس کی تعداد گیارہ ہزار اشرفیاں تھیں، شام کے عامل کے نام لکھا اور وہیں سے یہ رقم ادا کی گئی۔

مصارف تعلیم

دوسری طرف تعلیم و تدریس کو وہ ترقی دی کہ تمام اسلامیہ میں چپہ چپہ پر مکاتب اور مدارس قائم کئے۔ روضتین فی اخبار الدولتین میں لکھا ہے کہ ”کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں اس کا تعمیر کردہ مدرسہ موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ جزیرہ ابن عمر میں بھی جو بالکل ایک گوشے میں واقع ہے اور کسی کا وہاں گذر نہیں ہوتا، ایک بڑا مدرسہ موجود ہے۔ علامہ قزوینی نے آثار البلاد میں تصریح کی ہے کہ اس زمانے میں مدارس کا سالانہ خرچ ۶ لاکھ اشرفیاں تھیں۔ اس کے سوا اپنے کل جاگیرات کا دسواں حصہ تعلیم کے

مصارف پر وقف کر دیا تھا۔ سلطنت سلجوقیہ کی اشرفیاں ہماری نظر سے گذری ہیں کم سے کم ۲۵ روپے کے برابر ہوتی ہیں اس بنا پر نظام الملک کے خاص عطیہ کو چھوڑ کر ایک کروڑ پچاس لاکھ سالانہ رقم کی شاہی خزانے سے تعلیمات کے لئے مقرر تھی اور اس زمانے کے لحاظ سے یہ رقم ایسی خطیر رقم ہے جس کی نظیر کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

نظام الملک خود صاحب علم و فضل اور اہل فضل و کامل کا بہت بڑا قدردان تھا۔ ابوعلی فارمدی جب اس کے دربار میں آتے تھے تو ہمیشہ ان کے لئے مسندِ عالیٰ کر دیا کرتا تھا امام الحرمین اور ابواسحق شیرازی کا نہایت ادب کرتا تھا اور جب وہ دربار میں آتے تھے تو سر و قد کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس قدردانی اور پایہ شناسی نے اس کے دربار کو اہل کمال کا مرکز بنا دیا تھا سینکڑوں علماء و فضلاء ہمیشہ اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے اور وہ ان کے علمی مناظرات میں شریک ہو کر خود بھی دخل دیتا تھا اور مستفید ہوتا تھا۔

علماء سے مناظرہ

امام غزالی کا مزاج ابتدا میں جاہ پسند تھا۔ ۲ امام الحرمین کی صحبت میں انہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا جو سماں دیکھا اس نے ان کی طبیعت میں اس ولولے کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ان کے سامنے یہ واقعہ گذرا تھا کہ جب علامہ ابواسحق شیرازی عباسیوں کی طرف سے سفیر ہو کر

۱۔ ابن الاثیر ذکروقات ابوعلی قادی ۱۲ ۲۔ طبقات الشافعیہ بحوالہ عبد الغافر قاری ۱۲۔

بغداد سے نیشاپور کو چلے تو جس جس شہر میں ان کا گذر ہوتا تھا شہر کا شہر مشایعت کو نکلتا تھا اور تمام دوکاندار اپنی اپنی دکان کا اسباب و سامان ان کے قدموں پر نثار کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ صرف روپے اور اشرفیاں لٹاتے جاتے تھے۔ نیشاپور پہنچے تو خود امام الحرمین ان کا غاشیہ کا ندھے پر رکھ کر ان کی رکاب میں چلے غرض جاہ و منصب کی امید میں امام غزالی نے درسگاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا چونکہ ان کی علمی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت فضیلت اور کمال کے اظہار کا جو طریقہ تھا علمی مناظرات تھے رؤسا اور امراء کے دربار میں علماء و فضلا کا مجمع ہوتا تھا اور مسائل علمی پر مناظرانہ گفتگوئیں ہوتی تھیں جو شخص زور تقریر سے حریفوں کو بند کر دیتا تھا وہی سب سے ممتاز سمجھا جاتا تھا اس طریقے کو اس قدر وسعت ہوئی کہ بڑے بڑے شہروں میں بطور خود مناظرہ کی مجلسیں قائم ہو گئی تھیں اور لوگ اپنے شوق سے ان جلسوں میں شریک ہوتے تھے یہاں تک کہ مناظرہ خود ایک فن بن گیا اور آج اس فن پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔

امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو سینکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا۔ نظام الملک نے مناظرے کی مجلسیں منعقد کیں۔ متعدد جلسے ہوئے اور مختلف علمی مضامین پر بحثیں رہیں ہر معرکے میں امام صاحب ہی غالب رہے۔ اس کامیابی نے امام صاحب کی شہرت کو چکا دیا اور تمام اطراف و دیار میں ان کے چرنچے پھیل گئے۔ نظام الملک نے ان کو

۱۔ ابن الاثیر ذکر سفارت ابوالحق شیرازی ۱۲ ج ابن خلکان تذکرہ امام غزالی ۱۲

نظامیہ کے مسند درس کے لئے انتخاب کیا۔ امام صاحب کی عمر اس وقت ۳۴ برس سے زیادہ نہ تھی اس عمر میں نظامیہ کی افسری کا حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

مدرس اعظم مقرر ہونا

نظامیہ کے قیام کی تاریخ اور اس کے حالات میں نے اپنے مجموعہ رسائل میں جو چھپ کر شائع ہو چکا ہی تفصیل سے لکھے ہیں اس موقع پر صرف اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ اس کی مدرسہ کا منصب ایسا عظیم الشان رتبہ تھا کہ بڑے بڑے اہل کمال نے اس کے آرزو میں اپنی عمریں صرف کر دیں اور یہ حسرت دل کی دل ہی میں لے گئے۔ امام ابو منصور محمد بردی جو مدرسہ بہائیہ کے مدرس اعظم تھے نظامیہ میں وعظ کیا کرتے تھے۔ عین وعظ میں نظامیہ کی مسند درس کی طرف اشارہ کرتے اور اشعار پڑھتے۔

بکیت یارب حتی کدت ابکیکا
وجدت بی وبلد معی لی مفانیکا
نعم صبا خالقد هیجت لی شجنا
واردوا بحیننا النامحیو کا

۱۔ کہن صاحب نے رومن امپائر میں لکھا ہے کہ اس کی تعمیر و غیرہ پر دو لاکھ دینار خرچ ہوئے پندرہ ہزار دینا تھا چونکہ اس زمانے کی اشرفی جو خود میری تھری سے گزری ہے ۲۵ روپے کے برابر ہوتی تھی اس لئے صرف تعمیر ۵ لاکھ اور سالانہ مصارف اڑھائی لاکھ روپے ہے۔

ابن خلکان نے اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام موصوف اس رتبے کے اہل بھی تھے اور ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا لیکن موت نے جلدی کی اور انکی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔

فخر الاسلام شاشی (محمد بن احمد) جو بہت بڑے پائے کے فاضل تھے جب ۵۰۵ھ میں نظامیہ کے مدرس مقرر ہوئے اور مسند درس پر جا کر بیٹھے تو بے اختیار ان پر رقت طاری ہوئی۔ بار بار یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ۱

خلست الدیار فسدت غیر مسود

ومن الشقاء فردی بالسود

ملک بڑوں سے خالی ہو گیا تو میں ہی سردار بنا

اور میرا سردار بننا درحقیقت ملک کی بد نصیبی ہے

غرض امام صاحب جمادی الاول ۸۴۲ھ میں بڑی عظمت و شان

و جاہ و حشم کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ کی مسند درس کو

زینت دی۔ تھوڑے ہی دن ان کے علم و فضل کا یہ اثر ہوا کہ ارکان

سلطنت کے ہمسر بن گئے بلکہ جیسا کہ سبکی نے طبقات میں لکھا ہے ان کے

جاہ و جلال نے وزراء اور امرا کو بھی دبا لیا یہاں تک کہ سلطنت کے اہم

اور مہتمم بالشان معاملات ان کی شرکت کے بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے اس

زمانہ میں اسلام کے جاہ و جلال کے دو مرکز تھے۔ خاندان سلجوق اور آل

عباس۔ امام صاحب دونوں درباروں میں نہایت محترم تھے۔ چنانچہ ایک

خط میں خود اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ”ان کے الفاظ یہ ہیں۔ ”بست سال

۱۔ ابن خلکان تذکرہ فخر الاسلام شاشی ۱۲

ورایام سلطان شہید (یعنی ملک شاہ سلجوقی) روزگار گذاشت دازوبہ
اصفہان و بغداد قبالہا دید و چند بار میان سلطان و امیر المومنین رسول
بود در کار ہائے بزرگ۔ ۱۔

ایک بڑی ملکی مہم کا حل کرنا

ملک شاہ سلجوقی نے ۴۸۵ھ میں جب وفات پائی تو شاہ محل
ترکان خاتون نے امراء اور اہل دربار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کا
چار سالہ بیٹا محمود تاج و تخت کا مالک ہو۔ اس کے ساتھ خلیفہ مقتدر باللہ
سے جو اس وقت بغداد کے تخت خلافت پر متمکن تھا درخواست کی کہ خطبہ
بھی اسی کے نام کا پڑھا جائے۔ خلیفہ نے اپنی کمزوری کے لحاظ سے یہ
قبول کیا کہ سلطنت کے تمام کاروبار ترکان خاتون ہی کے زیر حکومت
انجام پائیں لیکن خطبہ عباسی ہی خاندان میں قائم رہے۔ ترکان خاتون کو
خطبہ دسکے پر اصرار تھا اور وہ کسی طرح اس کے خلاف راضی نہ ہوتی تھی۔
جب یہ مشکل کسی طرح حل نہ ہو سکی تو امام غزالی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اور ان
کے حسن تقریر یا تقدس کے اثر سے خاتون راضی ہو گئی اور ایک بڑا فتنہ فرو
ہو گیا۔ ۲۔

۱۔ مکالمات غزالی ص ۷۷ مطبوعہ آگرہ ۲۔ کمال ابن الاثیر واقعات ۴۸۵ھ

خلیفہ مستظہر باللہ کی فرمائش

۴۸ھ میں جب خلیفہ مقتدر باللہ نے وفات پائی اور خلیفہ مستظہر باللہ عہدہ خلافت کے لئے پیش کیا گیا تو اس کی بیعت میں اور اراکین سلطنت کے ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ مستظہر نہایت علم دوست اور قدرداں تھا اس لئے امام صاحب سے خاص قسم کا ربط رکھتا تھا۔ فرقہ باطنیہ نے جب بہت زور پکڑا تو خلیفہ مذکورہ نے امام صاحب کو حکیم بھیجا کہ ان کی رد میں کتاب لکھیں چنانچہ امام صاحب نے خلیفہ ہی کے نام سے اس کتاب کو موسوم کیا اور مستظہر نام رکھا۔ چنانچہ خود امام صاحب نے المنقذ من الضلال میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔

یہ تو حکومت و خلافت کے تعلقات کی حالت تھی علمی پایہ یہ تھا کہ ان کے درس میں تین سو مدرسین اور سوا مائے اور رؤسا حاضر ہوتے تھے ان کے علاوہ وعظ بھی فرماتے تھے اور چونکہ وعظ میں ہمیشہ علمی مطالب بیان کرتے تھے یہ وعظ بھی درحقیقت علمی لیکچر ہوتے تھے چنانچہ ان وعظوں کو شیخ صاعد بن الفارس المعروف بابن اللبان قلم بند کرتے جاتے تھے اس طرح ایک سوتر اسی وعظ قلم بند کئے گئے جن کا مجموعہ دو ضخیم جلدوں

۱۔ امام صاحب نے خود منقذ من الضلال میں صفحہ ۸ پر تین سو کی تعداد بیان کی ہے لیکن ان کو طالب علموں کے لفظ سے تعبیر کیا ہے علامہ مرتضیٰ نے صفحہ ۲۵ میں طلبہ کے بجائے مدرس لکھا ہے دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ امام غزالی سے جو طلبہ تعلیم پاتے تھے قریباً قاریغ التحصیل ہوتے تھے اس لئے ان کو مدرس بھی کہا جاسکتا ہے اور طالب علم بھی۔ لیکن امراء اور رئیسوں کی تعداد کا ذکر صرف علامہ مرتضیٰ نے کیا ہے۔ ۱۲

میں تیار ہوا۔ امام صاحب نے اس مجموعہ پر نظر ثانی کی اور اس نے مجالس غزالیہ کے نام سے شہرت پائی۔

تعلقات کا ترک اور عزلت و سیاحت

ترك تعلقات

امام صاحب کے ترک تعلقات کا واقعہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات کی فہرست میں درج کیا جاسکتا ہے۔ دنیاوی تعلقات اور بہت سے بزرگوں نے بھی ترک کئے لیکن امام صاحب کی بے تعلقی کے اسباب بالکل نئی قسم کے ہیں۔ امام صاحب نے مقدمہ الضلال میں خود اس واقعہ کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ جو اور تاریخی کتابوں سے حاصل کی گئی ہے اس موقع پر نقل کرتے۔

مذہبی خیالات میں انقلاب

امام صاحب نے جس قسم کی تعلیم و تربیت پائی تھی اس کا مقتضایہ

تھا کہ وہ اپنے اہل مذہب کے طریقے کے سوا کسی طرف التفات نہ کرتے۔ چنانچہ ان کے تمام ہم عصروں کی یہی حالت رہی۔ چنانچہ امام صاحب ابتداء ہی سے ایک خاص قسم کی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا مذاق یہ تھا کہ ان کے سامنے جس قدر مذہبی فرقے موجود تھے اور جو ان کے عقائد و خیالات تھے سب پر وہ غور کی نگاہ ڈالتے تھے۔ نیشاپور وغیرہ میں سلجوقیہ کے اثر کی بدولت دوسرے مذاہب کا بہت کم چرچا تھا لیکن بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا دنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ شیعہ، سنی، معتزلی، زندیق، ملحد، مجوسی، عیسائی، بغداد ہی کے دنگل میں باہم علمی لڑائیاں لڑتے تھے اور کوئی شخص ان سے معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آزادی کی بدولت یہاں ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ امام غزالی بغداد پہنچے تو ایک ایک فرقہ اور اہل مذہب سے ملے اور ان کے خیالات سنے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ ”میں ایک ایک باطنی، ظاہری، فلسفی، متکلم، زندیق سے ملتا تھا اور ان کے خیالات دریافت کرتا تھا۔“ ان مختلف فرقوں کے ساتھ ملنے جلنے سے امام صاحب پر جو اثر ہوا اور جس نے ان کی زندگی کا قالب بالکل بدل دیا اس کو ہم امام صاحب ہی کے الفاظ میں نہایت اختصار کے ساتھ لکھتے ہیں۔

امام صاحب کے خیالات

چونکہ میری طبیعت ابتداء ہی سے تحقیقات کی طرف مائل تھی اس

لئے رفتہ رفتہ یہ اثر ہوا کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور جو عقائد بچپن سے سنتے سنتے ذہن میں جم گئے تھے۔ ان کی وقعت جاتی رہی۔ میں نے خیال کیا کہ اس قسم کے تقلیدی عقائد تو عیسائی، یہودی بھی رکھتے تھے۔ حقیقی علم اس کا نام ہے کہ کسی قسم کے شبہ کا احتمال تک نہ رہ جائے مثلاً یہ امیر یقینی ہے کہ دس کا عدد تین سے زیادہ ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں تین زائد ہے اور اس کے ثبوت میں وہ شخص یہ کہے کہ میرا دعویٰ حق ہے کیونکہ میں عصا کو سانپ بنا سکتا ہوں اور وہ بنا کر دکھا بھی دے تو میں کہوں گا کہ بے شبہ عصا کا سانپ بن جانا سخت حیرت انگیز ہے لیکن اس سے اس یقین میں فرق نہیں آ سکتا کہ دس تین سے زائد ہے۔

اب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس قسم کا یقینی علم مجھ کو کس حد تک ہے معلوم ہوا کہ صرف حیات اور بدیہیات۔ لیکن جب کدو کاوش زیادہ بڑھی تو حیات میں بھی شک ہونے لگا یہاں تک کہ کسی امر کی نسبت یقین نہیں رہا۔ قریباً دو مہینے تک یہی حالت رہی۔ پھر خدا کے فضل سے یہ حالت تو جاتی رہی لیکن مختلف مذاہب کی نسبت جو شکوک تھے باقی رہے۔ اس وقت جس قدر فرقے موجود تھے چار تھے۔ متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ میں نے ایک ایک فرقے کے علوم و عقائد کی تحقیقات شروع کیں۔ علم کلام کے متعلق جس قدر قدماء کی تصنیفات تھیں سب پڑھیں لیکن وہ میری تسلی کے لئے کافی نہ تھیں کیونکہ ان میں جن مقدمات سے استدلال ہو رہے تھے ان کی بنیاد تقلید ہے یا اجماع یا قرآن و حدیث کے نصوص اور یہ چیزیں اس شخص کے مقابلے میں بطور حجت کے پیش نہیں کی جاسکتیں جو بدیہیات کے سوا اور کوئی چیز کا قائل نہ ہو۔

فلسفہ

فلسفہ کا جس قدر حصہ یقینی ہے یعنی ریاضیات وغیرہ اس کو مذہب سے تعلق نہیں اور جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی الہیات وغیرہ وہ یقینی نہیں۔

باطنیہ

فرقہ باطنیہ کے عقائد کا تمام تر مدار امام وقت کی تقلید پر ہے لیکن امام صاحب کی حقیقت کی نسبت کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے اب صرف تصور باقی رہ گیا۔

تصوف

سب سے اخیر میں میں نے تصوف کی طرف توجہ کی۔ اس فن میں حضرت جنید شہلی، بایذید بسطامی کے جو ملفوظات ہیں ان کو دیکھا، ابوطالب مکی کی قوت القلوب اور حرث محاسبی کی تصنیفات پڑھیں لیکن چونکہ یہ فن دراصل عملی ہے اس لئے صرف علم سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں

ہوسکتا تھا اور عمل کے لئے ضرور تھا کہ زہد و ریاضت اختیار کی جائے۔
 ادھر اپنے اشتعال کو دیکھا تو کوئی خلوص پر مبنی نہ تھا۔ درس و تدریس کی
 طرف طبیعت کا میلان اس وجہ سے تھا کہ وہ جاہ پرستی اور شہرت عامہ کا
 ذریعہ تھی۔ ان واقعات نے دل میں تحریک پیدا کی کہ بغداد سے نکل کھڑا
 ہوں اور تمام تعلقات کو چھوڑ دوں۔ یہ خیال رجب ۴۸۸ھ میں پیدا ہوا
 لیکن چھ مہینے تک لیت و لعل میں گزرے۔ نفس کی طرح گوارا نہ کرتا تھا کہ
 ایسی بڑی عظمت و جاہ سے دست بردار ہو جائے۔ ان ترددات میں
 نوبت یہاں تک پہنچی کہ زبان رک چلی اور درس دینا بند ہو گیا۔ رفتہ رفتہ
 ہضم کی قوت جاتی رہی۔ آخر طبیعوں نے علاج سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہہ دیا
 کہ ایسی حالت میں علاج کچھ سودمند نہیں ہوسکتا۔ بالآخر میں نے سفر کا
 قطعی ارادہ کر لیا۔ علماء اور ارکان سلطنت کو جب یہ خبر ہوئی تو سب نے
 نہایت الحاح کے ساتھ روکا اور حسرت سے کہا کہ ”یہ اسلام کی بد قسمتی
 ہے۔ ایسی نفع رسانی سے آپ کا دست بردار ہونا شرعاً کیونکر جائز ہوسکتا
 ہے۔“ تمام علماء و فضلاء یہی کہتے تھے لیکن میں اصل حقیقت کو سمجھتا تھا اس
 لئے آخر سب چھوڑ چھاڑ دفتا کھڑا ہوا اور شام کی راہ لی۔ سچ ہے شعر:

ہیج کارے گرچہ صاحب بے تامل خوب نیست
 بے تامل آستین افشاندن از دنیا خوش است

بے خودی کی حالت میں بغداد سے نکلنا

ابن خلکان کی روایت کے مطابق ذوقعدہ ۴۸۸ھ میں بغداد سے نکلے۔ امام صاحب جس حالت میں بغداد سے نکلے عجب ذوق اور وارفتگی کی حالت تھی۔ پُر تکلف اور قیمتی لباس کے بجائے بدن پر کسبل تھا اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساگ پات پر گزران تھی۔

بعض روایتوں میں ہے کہ امام صاحب مدت سے ترک دنیا کا ارادہ کر رہے تھے لیکن تعلقات کی بندشیں چھوٹ نہیں سکتیں تھیں۔ ایک دن وعظ کر رہے تھے کہ اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی جو صوفی اور صاحب حال تھے آنکے اور یہ اشعار پڑھے۔

واصبحت تہدی ولا تہدی

وتسمع وعظا ولا تسمع

تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو مگر خود ہدایت نہیں پکڑتے اور وعظ سناتے ہو لیکن خود نہیں سنتے۔

فيا حبر الشحر حتى متي

تن الحدين ولا تقطع

اے سنگِ فسان! کب تک تو لوہے کو تیز کرتا رہے گا لیکن خود نہ کاٹے گا۔

دمشق کا قیام اور مراقبہ و مجاہدہ

غرض بغداد سے نکل کر شام کا رخ کیا اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ روزانہ یہ شغل تھا کہ جامع اموی کے غربی مینار پر چڑھ کر دروازہ بند کر لیتے اور تمام تمام دن مراقبہ اور ذکر و شغل کیا کرتے۔ متصل دو برس تک دمشق میں قیام رہا، اگرچہ زیادہ اوقات مجاہدہ و مراقبہ میں گزرے تاہم علمی شغال بھی ترک نہیں ہوئے۔ جامع اموی جو دمشق کی گویا یونیورسٹی تھی۔ اس میں غربی جانب جوڑاویہ تھا وہاں بیٹھ کر ہمیشہ درس کیا کرتے تھے۔

شیخ فارمدی سے امام صاحب کی بیعت

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ ”خلوت اور ریاضت کا طریقہ میں نے تصوف کی کتابوں سے سیکھا تھا“ لیکن چونکہ یہ علم کتابوں سے نہیں آتا اس لئے ضرور کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی۔ تمام مورخین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ امام صاحب کو شیخ ابوعلی فارمدی (افضل بن محمد بن علی) سے بیعت تھی۔ شیخ موصوف بہت عالی رتبہ صوفی تھے نظام الملک ان کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ جب وہ دربار میں تشریف لے جاتے تو

۱۔ ابن الاثیر وقات نظام الملک کے حالات ص ۲۸۵ھ

تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا اور ان کو اپنی مسند پر بٹھا کر خود مودب سامنے بیٹھتا۔ حالانکہ امام الحرمین اور ابوالقاسم تشری کے لئے وہ صرف قیام پر اکتفا کرتا اور اپنی مسند سے الگ نہ ہوتا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا ”امام الحرمین وغیرہ آتے ہیں تو میرے منہ پر میری تعریفیں کرتے ہیں جس سے میرا نفس اور زیادہ نخوت پرست بن جاتا ہے بخلاف اس کے شیخ ابوعلی فارمدی میرے عیوب سے مجھ کو مطلع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رعایا پر میرے ہاتھ سے کیا ظلم ہو رہا ہے۔ چونکہ شیخ موصوف نے ۴۷ھ میں بمقام طوس وفات پائی اس لئے ضرور ہے کہ امام غزالی نے طالب علمی ہی کے زمانے میں جب ان کی عمر ۲۷ برس سے زیادہ نہ تھی فقر کی بیعت حاصل کی ہوگی۔

بیت المقدس پہنچنا

دو برس کے بعد دمشق سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب دمشق میں تھے تو ایک دن مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے مدرس نے جو امام صاحب کو پہنچا تا نہ تھا سلسلہ تقریر میں کہا کہ ”غزالی نے یہ لکھا ہے امام صاحب اس خیال سے کہ یہ امر عجب اور غرور کا سبب ہوگا اسی وقت دمشق سے نکل کھڑے ہوئے بہر حال دمشق سے نکل کر بیت المقدس پہنچے یہاں بھی یہ شغل رہا کہ صحرائے حمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے اور مجاہدہ کیا کرتے۔

حج و زیارت

بیت المقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر مقام خلیل گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے پھر حج کی نیت سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا قصد کیا مکہ میں مدت تک قیام رہا۔ اسی سفر میں مصر و اسکندریہ پہنچے اور اسکندریہ میں مدت تک قیام رہا۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ یہاں سے یوسف بن تاشفین سے ملنے کے لئے مراکش جانا چاہتے تھے لیکن اسی اثنا میں یوسف کا انتقال ہو گیا اور اس ارادے سے باز آنا پڑا۔

بعض بزرگوں نے اس روایت کی صحت میں اس لحاظ سے شک کیا ہے کہ امام صاحب تارک الدنیا ہو چکے تھے کسی امیر اور بادشاہ سے کیوں ملنے جاتے لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب جس امن و اطمینان و بے تعلقی سے زندگی بسر کرنا چاہتے تھے وہ ان ممالک میں نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے مراکش کا قصد کیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ غرض دس برس متصل مقامات متبرکہ میں پھرتے رہے اکثر ویرانوں میں نکل جاتے اور چلے کھینچتے تھے اس دلچسپ سفر کے۔ دلچسپ واقعات بہت کم معلوم ہو سکے۔ جستہ جستہ کچھ پتہ چلتا ہے وہ ذیل میں درج ہے۔

سفر کے بعض دلچسپ حالات

ایک شخص نے ان کو بیابان میں دیکھا اس وقت ایک خرقہ بدن پر تھا اور ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ وہ ان کو چار سو شاگردوں کے حلقہ میں دیکھ چکا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ کیا درس دینے سے یہ حالت بہتر ہے امام صاحب نے حقارت کی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور یہ اشعار پڑھے۔

ترکت ہوں لیلے وسعدی بمنزل
وعدت الی مصحوب اول منزل
فینادات بی الاشواق مہلاً فہذہ
منازل من تہوی رویدک فانزل

مقام خلیل میں

- ۱۲۹۹ھ میں جب مقام خلیل میں پہنچے تو حضرت ابراہیم کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر تین باتوں کا عہد کیا۔
- ۱۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔
 - ۲۔ کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔
 - ۳۔ کسی سے مناظرہ اور مباحثہ نہ کروں گا۔ چنانچہ مرتے دم تک ان

باتوں کے پابند رہے۔

بیت المقدس میں ایک دن مہدی عیسیٰ میں یعنی جہاں حضرت عیسیٰ کا گہوارہ تھا حاضر ہوئے۔ چند مقدس بزرگ یعنی اسمعیل حامی ابراہیم شباکی ابوالحسن البصری وغیرہ بھی ساتھ تھے دیر تک صحبت رہی۔ امام صاحب نے ذوق کی حالت میں یہ اشعار پڑھے۔

ندیتک لنولا الحب كنت ندیتنی
ولكن بسحر المقلتين سبتنی
اتیتک لما ضاق صدري عن الهوى
ولو كنت تدري كيف شوقی اتیتنی
ابوالحسن بصری پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی جس سے تمام حاضرین پر اثر ہوا۔ یہاں تک کہ اکثروں نے گریبان چاک کر ڈالے۔

احیاء العلوم کی تصنیف

ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر میں تصنیف کی اور دمشق میں کتاب مذکور کو ہزاروں شائقین نے خود انہی سے پڑھا۔ بعض نامور مورخوں نے اس واقعہ کی صحت سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ اس قسم کے سفر میں اس طرز کی کتاب کیونکر تصنیف کی جاسکتی ہے؟ بے شبہ امام صاحب جس جذب و بے خودی کی حالت میں سفر کے لئے اٹھے اس کے لحاظ سے تصنیف و تالیف کا مسئلہ قیاس میں نہیں

آ سکتا لیکن زیادہ تحقیق اور کاوش سے معلوم ہوتا ہے کہ دس برس کی مدت سفر میں ان کی حالت یکساں نہیں رہی۔ مدتوں اگر ان پر جذب و محویت طاری رہی تو برسوں وہ سلوک کے عالم میں بھی رہے اور اس زمانے میں وہ ہر قسم کے علمی اشتغال میں مصروف رہتے تھے۔ رسالہ قواعد العقائد جو علم عقائد میں ہے انہوں نے اسی سفر میں بیت المقدس والوں کی فرمائش پر لکھا۔ ابوالحسن علی بن مسلم جو امام صاحب کے شاگردوں میں بہت بڑے فاضل گذرے ہیں اور جن کو قوم کی زبان سے جمال الاسلام کا لقب ملا انہوں نے سفر ہی زمانے میں بمقام دمشق امام صاحب سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ امام صاحب نے خود منقذ من الصلال میں لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش نے وطن پہنچایا۔ حالانکہ میں وطن کے نام سے کوسوں بھاگتا تھا۔ وطن پہنچ کر میں نے عزلت و خلوت اختیار کی لیکن زمانے کی ضرورتیں اور معاش کی تلاش میرے صفائے وقت کو مگر کر دیتی تھی اور اجتماعی اور اطمینان کا وقت جستہ جستہ ہاتھ آتا تھا۔ غرض اس بے تعلقی کے زمانہ میں بھی امام صاحب کی یہ حالت رہی کہ

گے بر طارم اعلیٰ نشینم
گے بر پشت پائے خود نہ بینم

دوبارہ درس و تدریس

تم اوپر پڑھ آئے ہو کہ امام صاحب کو جس چیز نے بیاپاں نوروی

پر آمادہ کیا تھا وہ تحقیق حق اور انکشاف حقیقت کا شوق تھا۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ مجاہدات اور ریاضیات نے قلب میں ایسی صفائی پیدا کر دی کہ تمام حجاب اٹھ گئے اور جس قدر شک و شبہ تھے آپ سے آپ جاتے رہے۔ انکشاف حق کے بعد امام صاحب نے دیکھا کہ زمانہ کا زمانہ مذہب کی طرف سے متزلزل ہو رہا ہے اور فلسفہ و عقلیات کے مقابلے میں مذہبی عقائد کی ہوا اکھڑتی جاتی ہے یہ دیکھ کر ازادہ کیا کہ عزلت کے دائرے سے نکلیں۔ حسن اتفاق یہ کہ اسی زمانے میں سلطان وقت کا حکم پہنچا کہ ”درس و افادہ کی خدمت قبول کیجئے“ یہ حکم اس قدر تاکید تھا کہ امام صاحب انکار کرتے تو ناراضی تک نوبت پہنچی امام صاحب اب بھی متامل تھے اور اس لئے صوفی احباب سے مشورہ کیا۔ سب نے عزلت کے چھوڑنے کی رائے دی بہت سے مقدس لوگوں کو خواب میں القا ہوا کہ یہی امر خدا کی خوشنودی کا باعث ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حدیث وارد ہے کہ خدا ہر نئی صدی کے آغاز پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ اتفاق سے پانچویں صدی کے آغاز کو ایک ہی مہینہ باقی تھا۔

نظامیہ نیشاپور میں تدریس

غرض ذوقعدہ ۱۲۹۹ھ میں امام صاحب نے نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ میں مسند درس کو زینت دی اور بدستور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوئے۔

امام صاحب نے سلطان وقت کے لفظ سے جس کو تعبیر کیا ہے وہ فخر الملک تھا جو نظام الملک کا سب سے بڑا بیٹا اور اس زمانے میں سنجر سلجوقی (پسر ملک شاہ) کا وزیر اعظم تھا۔ وہ نہایت علم دوست اور پایہ شناس تھا۔ امام غزالی کے تقدس اور جامعیت کا شہرہ سن کر خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت اخلاص و عقیدت ظاہر کی۔ اس کے ساتھ نہایت عاجزی سے عرض کی کہ نظامیہ نیشاپور کی مدرسہ قبول فرمائیے۔

نظامیہ سے کنارہ کشی

فخر الملک محرم ۵۰۰ھ میں ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہوا اور غالباً اس کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد امام صاحب نے عہدہ تدریس سے کنارہ کشی کر کے طوس میں خانہ نشینی اختیار کی۔ گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی جہاں مرتے دم تک ظاہری و باطنی دونوں علموں کی تلقین کرتے رہے۔

امام صاحب کے حاسدین

امام صاحب کی مقبولیت عام جس قدر روز بروز ترقی کرتی جاتی تھی انکے حاسدوں کا گروہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ خصوصاً امام صاحب نے احیاء العلوم میں جس طرح تمام علماء و مشائخ کی زیاکاریوں کی قلعی کھولی

تھی اس نے ایک زمانے کو ان کا دشمن بنا دیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک گروہ کثیر نے مخالفت پر کمر باندھی اور علانیہ ان کی آبروریزی کی فکر میں ہوئے۔ اس زمانے میں خراسان کا فرمانروا سخر بن ملک شاہ سلجوقی تھا۔ اس خاندان کو امام حنیفہ کے ساتھ نہایت حسن عقیدت تھا امام ابوحنیفہ کے مزار پر اول اسی خاندان نے گنبد اور روضہ تعمیر کرایا تھا۔

امام صاحب کی مخالفت

امام صاحب نے آغاز شباب میں ایک کتاب متحول نام اصول فقہ میں تصنیف کی تھی جس میں ایک موقع پر امام ابوحنیفہ صاحب پر نہایت سختی کے ساتھ نکتہ چینی کی تھی اور نہایت گستاخانہ الفاظ ان کی شان میں

۱۔ امام صاحب پر مخالفین کی پورش اور حکومت کے ذریعہ سے ان بے آبروئی کی تحریک ایک مسلم الثبوت واقعہ ہے لیکن واقعہ کی بعض خصوصیات نہایت بحث طلب ہیں۔

۱۔ قطعی طور سے معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ کون تھا۔ میں نے سخر کا نام لیا ہے جس کے چند وجوہ ہیں۔ اولاً تو شمس الائمہ کروری نے متحول کی رد میں جو کتاب لکھی ہے اس میں سخر کے نام کی تصریح کی ہے۔ دوسرے یہ کہ مکاتبات امام غزالی میں لکھا ہے کہ سلطان نے معین الملک کو غزالی کے حاضر کرنے کا حکم دیا اور یہ یقینی ہے کہ معین الملک کا سخر وزیر تھا جیسا کہ ابن الاثیر نے واقعات ۵۲۱ھ میں تصریح کی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مکاتبات غزالی میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے اس واقعہ کے بعد نصیحت الملک نام ایک کتاب لکھ کر بادشاہ اسلام کو بھیجی۔ صاحب کشف الظنون نے التبر المسبوک کے نام کے ذیل میں جو نصیحت الملک کا ترجمہ ہے لکھا ہے کہ یہ کتاب امام غزالی نے محمد بن ملک شاہ سلجوقی کے لئے لکھی۔ اس کے موید یہ امر ہے کہ جب تک محمد بن ملک شاہ زندہ رہا تاج و تخت کا اصلی مالک وہی تھا اور سلطان سخر نہایت کام کرتا تھا۔

استعمال کئے تھے۔ امام صاحب کے مخالفین کے لئے یہ عمدہ دستاویز تھی۔ یہ لوگ بخر کے دربار میں یہ کتاب لے کر پہنچے اور اس پر زیادہ آب و رنگ چڑھا کر پیش کیا۔ اس کے ساتھ امام صاحب کی اور تصانیف کے مطالب بھی الٹ پلٹ کر بیان کئے اور دعویٰ کیا کہ امام غزالی کے عقائد زندیقانہ اور ملحدانہ ہیں۔

سلطان سنجر کا امام صاحب کو طلب کرنا

سنجر خود صاحب علم نہ تھا کہ بدگوئیوں کی شکایتوں کا خود فیصلہ کر سکتا۔ جبہ و دستار والوں نے جو کچھ کہا اس کو یقین آ گیا اور امام غزالی

۲۔ متحول کی نسبت فیصلہ نہیں ہوتا کہ کس زمانے کی تصنیف ہے مکاتبات امام غزالی اور طبقات الشافعیہ تاج الدین سبکی میں لکھا ہے کہ شباب کی تصنیف ہے جب امام الحرمین زعمہ تھے لیکن امام غزالی نے خود اپنی کتاب مستحصلی فی اصول الفقہ میں لکھا ہے کہ ”متحول احیاء العلوم“ کہیں اے سادات اور جواہر القرآن کے بعد کی تصنیف ہے۔ متحول اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اس کا طرز تحریر علانیہ شہادت دیتا ہے کہ وہ ابتدائی زمانے کی تصنیف ہے خصوصاً امام ابو حنیفہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں وہ ہرگز اس زمانے کی نہیں ہو سکتیں جب وہ تارک الدنیا صوفی ہو چکے تھے۔ (گذشتہ سے پیوستہ) اور اس قسم کے طرز تحریر سے قطعی توبہ کر چکے۔ مکاتبات میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے انکار کیا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی شان میں کبھی گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کئے۔ اس لئے یا تو یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ اس قدر عبارت جو امام ابو حنیفہ کی تنقیص میں ہے الحاقی ہے یا یہ قرار دینا چاہئے کہ جو کتاب امام غزالی نے شباب میں تصنیف کی تھی وہ متحول نہیں بلکہ اور کوئی کتاب تھی اور امام صاحب نے بعد کو اس کو اپنی تصنیفات سے خارج کر دیا تھا۔

کی حاضری کا حکم دیا۔ امام صاحب عہد کر چکے تھے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جائیں گے اور فرمان شاہی کا بھی لحاظ تھا اس لئے مشہد رضا تک گئے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سلطان کو زبان قاری میں ایک مفصل خط لکھا اس کے بعض فقرے جو مطلب سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہیں۔ اپنی نسبت لکھتے ہیں۔ ست سال درایام سلطان شہید (یعنی ملک شاہ) روزگار گزاشت وازد بہ اصفہان و بغداد اقبالہا وید و چند بار میاں سلطان و امیر المومنین رسول بود در کار ہائے بزرگ دور علوم دین نزدیک ہفتاد کتاب تصنیف کرد پس دنیا را چنانکہ بود بید و بجملگی بینداحت و مدتے در بیت المقدس و مکہ قیام کرد۔ او بر سر مشہد ابراہیم خلیل عہد کرد کہ ہرگز پیش ہیچ سلطان نہ رود و مال ہیچ سلطان نگیرد و مناظرہ و تعصب نکند۔ دوازہ سال بریں وفا کرد امیر المومنین و ہمہ سلطاناں دعا گوئی را معذور داشتند۔ اکنون شنیدم کہ از مجلس عالی اشارتے رفتہ است بحاضر آمدن فرمان را بہ مشہد رضا آدم و ننگا ہداشت عہد خلیل را بہ لشکر گاہ نیادم۔

سنجر کے دربار میں

اس خط کو پڑھ کر سلطان امان صاحب کی زیارت کا مشتاق ہوا۔ اور درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رو در رو باتیں کر کے ان کے عقائد و خیالات سے واقف ہوں۔ مخالفین کو یہ حال معلوم ہوا تو ڈرے کہ کہیں بادشاہ پر امام صاحب کا جادو نہ چل جائے۔ اس لئے یہ کوشش کی

کہ امام صاحب لشکر گاہ تک آئیں لیکن دربار میں نہ جانے پائیں۔ بلکہ باہر ہی مناظرہ کی مجلس قائم ہو اور امام صاحب کو مناظرہ اور مباحثہ میں زچ کیا جائے۔ طوس کے علماء و فضلاء نے یہ خبر سنی تو لشکر گاہ میں پہنچے اور مخالفین سے کہا کہ ”ہم لوگ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ مسائل بحث طلب ہمارے سامنے پیش کئے جائیں جب ہم عہدہ برآ نہ ہو سکیں تو امام صاحب کو تکلیف دی جائے تمہارا یہ رتبہ نہیں کہ امام صاحب تم کو مخاطب بنائیں۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے سب نے یہی مصلحت سمجھی کہ امام صاحب کو سامنے بلا کر فیصلہ کر لیا جائے۔ معین الملک کو جو وزیر اعظم تھا امام صاحب کی طلبی کا حکم دیا۔ امام صاحب ناچار لشکر گاہ میں آئے اور معین الملک سے ملے۔ معین الملک بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور ان کے ساتھ ساتھ سب کے دربار تک گیا۔ سب نے تعظیم کے لئے اٹھا اور معانقہ کے بعد سریر شاہی پر جگہ دی۔ امام صاحب ہر چند بڑے بڑے دربار دیکھ چکے تھے تاہم سب کے جاہ و جلال سے مرعوب ہوئے اور جسم پر ریشہ پڑ گیا۔ ایک قاری ساتھ تھا اس سے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو۔ اس نے یہ آیت پڑھی۔ الیس اللہ بکاف عبده۔ یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس آیت کے اثر سے دل قوی ہو گیا۔ سب کی طرف خطاب کیا اور ایک طویل طویل تقریر کی جو بعینہ ان کی مکاتبات میں درج ہے۔ گفتگو کے خاتمہ پر کہا کہ مجھ کو دو باتیں عرض کرنی ہیں۔

”ایک یہ کہ طوس کے لوگ پہلے ہی بد انتظامی اور ظلم کی وجہ سے تباہ تھے۔ اب سردی اور قحط کی وجہ سے بالکل برباد ہو گئے ان پر رحم کر خدا

تجھ پر بھی رحم کرے گا۔ افسوس مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں طوق ہائے زریں کے بار سے۔“

دوسرے یہ کہ میں بارہ برس گوشہ نشین رہا پھر فخر الملک نے یہاں آنے کے لئے اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ کوئی شخص ایک بات بھی سچ کہنی چاہے تو زمانہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن فخر الملک نے نہ مانا اور کہا کہ بادشاہ وقت عادل ہے اگر کوئی خلاف بات ہوگی تو میں سینہ سپر ہوں گا۔

میری نسبت جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ پر طعن کئے ہیں محض غلط ہے۔ امام ابوحنیفہ کی نسبت میرا وہی اعتقاد ہے جو میں نے کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے ان کو فن فقہ میں انتخاب روزگار سمجھتا ہوں۔

سنجر پر امام صاحب کی تقریر کا اثر

امام صاحب کی تقریر سن کر سنجر نے کہا کہ آج عراق اور خراسان کے تمام علماء کا مجمع ہوتا تو سب لوگ آپ کے کلام سے مستفید ہوتے۔ تاہم یہ حالات آپ اپنے ہاتھ سے قلم بند کیجئے تاکہ تمام ممالک میں مشہر کئے جائیں جس سے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرا اعتقاد علماء کی

نسبت کیسا ہے۔ آپ کو درس کی خدمت ضرور قبول کرنی ہوگی۔ فخر الملک جس نے آپ کو نیشاپور کے قیام پر مجبور کیا تھا میرا ادنیٰ خادم تھا۔ میں حکم دوں گا کہ تمام علماء سال میں ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں۔

در بار شاہی سے اٹھ کر امام صاحب شہر (طوس) میں آئے۔ تمام شہر استقبال کو نکلا اور لوگوں نے جشن عام کر کے امام صاحب پر زرجواہر نثار کئے۔

مخالفین اب بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ امام صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ آپ مذہب میں کس کے مقلد ہیں۔ امام صاحب نے کہا عقلیات میں عقل کا اور منقولات میں قرآن کا۔ آئمہ میں سے کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ مخالفین یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کی بعض تصنیفات (مشکوٰۃ الانوار و کیمیائے سعادت) پر اعتراضات لکھ کر بھیجے۔ امام صاحب نے تحقیق اور تفصیل کے ساتھ ان اعتراضوں کا جواب لکھا۔ چنانچہ مکاتبات میں یہ جواب بعینہ منقول ہے۔ یہ فتنہ تو فرو ہو گیا لیکن امام صاحب کی شہرت و مقبولیت ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ۵۰ھ میں سلطان محمد بن ملک شاہ نے جب نظام الملک کے بڑے بیٹے احمد کو وزیر اعظم مقرر کر کے قوام الدین نظام الملک صدر الاسلام کا لقب دیا تو اس نے امام صاحب کو پھر بغداد میں بلانا چاہا۔ بغداد کا نظامیہ تمام دنیا میں مسلمانوں کا علمی مرکز تسلیم ہو چکا تھا اور نہایت دور دراز ملکوں سے لوگ تکمیل تعلیم کے لئے وہاں جاتے

تھے۔ اس بنا پر ارکان سلطنت ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں فرق نہ آنے پائے۔ امام غزالی نے جب نظامیہ کو چھوڑا تھا تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا نائب مقرر کر گئے۔ لیکن یہ عارضی انتظام تھا۔ امام صاحب کی طرف سے مایوسی ہوئی تو مستقل انتظام کیا گیا۔ لیکن امام صاحب کے رتبہ کا شخص کہاں مل سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نظامیہ کا وہ اثر نہ رہا احمد جب مسند وزارت پر متمکن ہوا تو سب سے پہلے اس مہم پر توجہ کی۔ خلیفہ بغداد کو خود بھی اس کا بہت خیال تھا۔

خراسان جس میں طوس واقع ہے سلطان سنجر کے زیر حکومت اور صدرالدین محمد بن فخرالملک بن نظام الملک سنجر کا وزیر تھا۔ احمد نے صدرالدین کو ایک خط لکھا کہ امام غزالی کو نظامیہ بغداد کی مدرسی کے لئے آمادہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ امام صاحب کے نام کا بھی خط تھا کہ دونوں خط ان کی خدمت میں ساتھ بھیجے جائیں۔ خط جستہ جستہ فقرے درج ذیل ہیں۔

وزیر اعظم کا خط

”پوشیدہ نیست کہ مدرسہ نظامیہ قدس اللہ ایاہا۔ مجدے بزرگ ست کہ خداوند شہید قدس اللہ روحہ انتظام الملک آن را بہ ابتنا فرمودہ است در مقر خلافت معظم و جوارذ عامت مقدس چنان جایست کہ معدن علم دین و منبع فضل و موضع تدریس و ماوایے علماء و مقصد مستفیدان و طلبہ

علم است و اگر چہ آثار خداوند شہید در جہاں نشر ست اما بیچ اثرے بموضع
ترازان نیست بحکم مجاورت سرائے عزیز مقدس نبوی (یعنی آستانہ
خلافت) و تا جہاں باشد ایں خیر مخلص خواهد بود۔ و ایں منقبت موبد بر ماہ
جملہ اہل البیت فریضہ است در تاسیس مہانی ایں مجد مبالغہ نمودن۔“

اس خط سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے خلیفہ بغداد
مستظہر باللہ سے التجا کی تھی کہ جس طرح ہو سکے امام غزالی کو نظامیہ کے
درس کے لئے بلایا جائے چنانچہ وہ فقرے یہ ہیں۔

دربار خلافت سے امام صاحب کی طلبی

”و نیز از سرائے عزیز مقدس نبوی (یعنی ایوان خلافت)
ذریعت نمودند و تدبیراں را مبالغہ ہا فرمودند۔ و ایں خطاب صادر شد
تا صدر الدین بہ تحفظ ایں خبر جز بخواجه اجل زین الدین حجتہ الاسلام
فرید الزماں ابو حامد محمد بن الغزالی ادام اللہ تمکنہ اہتمام نگیرد و از انچہ او یگانہ
جہاں و قد وہ عالم و انگشت نمائے روزگار ست۔“

اس فرمان پر دربار خلافت کے تمام ارکان کے دستخط ثبت تھے
اور یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ حاشیہ بوسان خلافت اور ارکان سلطنت سب امام
صاحب کے قدم پر چشم براہ ہیں۔

احمد بن نظام الملک نے خود امام صاحب کو جو خط لکھا اس کا

ماحصل یہ تھا کہ اگرچہ آپ جہاں تشریف رکھیں گے وہی جگہ درسگاہ عام بن جائے گی لیکن جس طرح آپ مقتدائے روزگار ہیں آپ کی قیام گاہ بھی وہی شہر ہونا چاہئے جو تمام اسلام کا مرکز اور قبلہ گاہ ہوتا کہ تمام دنیا کے ہر حصے کے لوگ باآسانی وہاں پہنچ سکیں اور ایسا مقام صرف دارالسلام بغداد ہے۔

امام صاحب کا انکار اور معذرت

امام صاحب نے ان خطوط و فرامین کے جواب میں ایک طویل طویل خط لکھا اور بغداد نہ آنے کے متعدد عذر لکھے۔ ایک یہ کہ یہاں طوس میں اس وقت ڈیڑھ سو متعدد طلباء مصروف تحصیل ہیں جن کو بغداد جانے میں زحمت ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جب میں پہلے بغداد میں تھا تو میرے اہل و عیال نہ تھے اب بال بچوں کا جھگڑا ہے اور یہ لوگ ترک وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے۔ تیسرے یہ کہ میں نے مقام خلیل میں عہد کیا ہے کہ کبھی مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا اور بغداد میں مباحثہ کے بغیر چارہ نہیں۔ اس کے سوا اور بار خلافت میں سلام کرنے کے لئے حاضر ہونا ہوگا اور میں اس کو گوارہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں مشاہرہ اور وظیفہ قبول نہیں کر سکتا اور بغداد میں میری کوئی جائیداد نہیں۔

غرض خلافت و سلطنت کی طرف سے گو بہت کچھ کد ہوئی امام

صاحب نے صاف انکار کیا اور گوشہ عافیت سے باہر نہ نکلے۔

فن حدیث کی تکمیل

امام صاحب نے حدیث کا فن اثنائے تحصیل نہیں سیکھا تھا۔ اب اس کی تکمیل کا خیال آیا۔ حافظ عمر بن ابی الحسن الروای ایک مشہور محدث تھے۔ وہ اتفاقیہ طوس میں آئے امام صاحب نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان سے صحیح بخاری و مسلم کی سند لی۔ حافظ ابن عسا کر نے لکھا ہے کہ ”امام صاحب نے صحیح بخاری ابواسمعیل حنفی سے پڑھی۔“

آخری تصنیف

امام صاحب خیر میں اگرچہ بالکل عابد مرتاض بن گئے تھے اور شب و روز مجاہدات و ریاضات میں بسر کرتے تھے تاہم تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ ہوا۔ اصول فقہ میں مستحفی جوان کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تصنیف ہے ۵۰۴ھ کی تصنیف ہے اس سے ایک برس بعد امام صاحب نے انتقال کیا۔

وفات

امام صاحب نے ۱۴ جمادی الثانی ۵۰۵ھ میں بمقام طاہران انتقال

اور وہیں مدفون ہوئے۔ ابن جوزی نے ان کے مرنے کا قصہ ان کے بھائی غزالی کی روایت سے حسب ذیل لکھا ہے۔

”پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے وضو کر کے نماز پڑھی۔ پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا ”آقا کا حکم سر آنکھوں پر“ یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیئے۔ لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا۔ امام صاحب کے مرنے کا تمام اسلامی دنیا کو صدمہ ہوا۔ شعرا۔ مرثیے لکھے چند اشعار یہ ہیں۔

بکى على حجة الاسلام حسين ثومى
من كل حى عظيم القدر اشرفه
تلك الرزية تستوى حلى
والطرف تسهده والدمع تنزله
مفنى ناعظم مفقود فجعت به
من لا تطير له فى الناس يخلفه

اولاد

امام صاحب نے اولاد ذکر نہیں چھوڑی۔ چند لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام ست المتی تھا۔ ان کی اولاد کے سلسلے کا پتہ دور تک چلتا ہے قیومی نے کتاب البصباح میں شیخ مجد الدین سے امام صاحب کے لقب کی نسبت ایک روایت نقل کی ہے۔ شیخ مجد الدین چھٹی پشت میں ست المتی کی اولاد میں سے تھے اور رائے میں موجود تھے۔

تلامذہ

امام صاحب کے شاگرد نہایت کثرت سے تھے خود امام صاحب نے ایک خط میں ایک ہزار تعداد بیان کی ہے۔ ان میں بعض بڑے نامور گزرے ہیں۔ محمد بن تو مرت جس نے اسپین میں خاندان تاشقین کو مٹا کر ایک نہایت عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ امام صاحب ہی کا شاگرد تھا۔ علامہ ابو بکر عربی جو علمائے اندلس میں شہرت عام رکھتے ہیں امام صاحب ہی کے شاگرد تھے۔ اس موقع پر ہم ان کے چند ممتاز شاگردوں کی ایک فہرست درج کرتے ہیں۔

نام	مختصر حال
قاضی ابونصر احمد بن عبداللہ	۴۴۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۴۴ھ میں وفات پائی۔ طوس میں امام صاحب سے فقہ کی تکمیل کی۔
ابوالفتح احمد بن علی	مدرسہ نظامیہ میں متعدد علوم کا درس دیتے تھے۔ ۵۱۸ھ میں وفات پائی۔
ابومنصور محمد بن اسمعیل	مشہور واعظ تھے۔ حدیث سمعانی و بغوی سے پڑھی تھی۔
ابوسعید محمد بن اسعد	فقہ میں امام صاحب کے شاگرد تھے۔
ابوحامد محمد بن عبدالملک	فقہ امام صاحب سے پڑھی حدیث میں حافظ

حمیدی کے شاگرد تھے۔

امام صاحب کی کتاب الجام العوام کے راوی یہی ہیں۔ ادب میں مقامات حریری کے مصنف کے شاگرد تھے۔

مشہور عالم ہیں امام صاحب کی کتاب بسیط کی شرح اول انہی نے لکھی۔

امام صاحب نے ایک خط میں لکھا ہے کہ میرے شاگردوں میں یہ سب سے ممتاز ہیں۔ شام وغیرہ کے سفر میں یہ امام صاحب کے ہمرکاب تھے۔ امام الحرمین سے بھی پڑھا تھا۔ ۵۱۳ھ میں شہید ہوئے۔

فن تصوف امام صاحب سے سیکھا تھا۔

مشہور محدث اور سیاح تھے سمعانی اور ابن جوزی نے حدیث میں ان کی شاگردی کی۔ ۵۴۱ھ میں وفات پائی امام صاحب سے فقہ پڑھی تھے۔

ان کو احیاء العلوم بر زبان یاد تھی۔ ۵۲۸ھ میں وفات پائی۔

یہ اس رتبہ کے شخص تھے کہ نظامیہ کے مدرس

ابوسعید محمد بن علی کردی

امام ابوسعید محمد بن یحییٰ
نیشاپوری

ابوطاہر امام ابراہیم

ابوالفتح نصر بن محمد
آذربائیجانی

ابوالحسن سعد الخیر بن محمد
لیسینی

ابوطالب عبدالکریم رازی

ابومنصور سعید بن محمد

مقرر ہوئے۔	
طوس میں امام صاحب سے فقہ پڑھی۔	ابوالحسن علی بن محمد جوینی
	صوفی
امام صاحب کے نامور شاگردوں میں	ابوالحسن علی بن
تھے۔ حافظ ابن عساکر محدث نے ان کی	مظہر دنیوری
شاگردی کی۔ ۵۳۳ھ میں وفات پائی۔	ابوالحسن علی بن مسلم
بڑے نامور شخص ہیں۔ دمشق میں امام	
صاحب سے تحصیل کی۔	جمال الاسلام
حافظ ابن عساکر وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔	

ان بزرگوں کے سوا اور بہت سے شاگرد تھے جن کے نام کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

حصہ دوم

تصنیفات

تصنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نہایت حیرت انگیز ہے انہوں نے کل ۵۴-۵۵ برس کی عمر پائی۔ تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا مشغلہ شروع ہوا۔ گیارہ برس صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی میں گزرے درس و تدریس کا شغل ہمیشہ قائم رہا اور کبھی کسی زمانے میں

ان کے شاگردوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے کم نہیں رہی۔ فقر و تصوف کے مشغلے جدا دور دور سے جو فتاویٰ آتے تھے ان کا جواب لکھنا الگ۔ باایں ہمہ سینکڑوں کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے بعض بعض کئی کئی جلدوں میں ہیں اور گونا گوں مضامین پر ہیں اور جو تصنیف ہے اپنے باب بے نظیر ہے۔ سچ ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

میں سب سے پہلے ان کی تصنیفات کی ایک اجمالی فہرست ترتیب حروف تہجی لکھتا ہوں جو طبقات سبکی اور شرح احیاء اور کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ پھر خاص خاص کتابوں کے کسی قدر مفصل حالات لکھوں گا۔

حرف الف : احیاء العلوم۔ الماعلیٰ مشکل الاحیاء۔ اربعین۔ الاسماء الحسنی۔ الاقتصاد فی الاعتقاد۔ الجامع العوام۔ اسرار معاملات الدین۔ اسرار الانوار۔ الالہیۃ بالآیات المتلوۃ۔ اخلاق الابرار والنجاہ من الشرار۔ اسرار اتباع السنۃ۔ اسرار الحروف والكلمات۔ ایہا الولد

حرف ب : بدایۃ الہدایۃ در موعظت۔ بسیط در فقہ۔ بیان القولین الشافعی۔ بیان فضائل الاباحیۃ۔ بدائع الصنع۔

حرف ت : تنبیہ الغافلین۔ تلخیص ابلیس۔ تہافتہ الفلاسفہ۔ تعلیقہ فی فروع المذہب۔ تحصین الماخذ۔ تحصین الاولیۃ۔ تفرقہ بین الاسلام والزندقہ۔

حرف ج : جواہر القرآن۔

حرف ح : حجتہ الحق۔ حقیقۃ الروح۔

حرف خ : خلاصۃ الرسائل الی علم المسائل فی المذہب۔ اختصار المختصر

للمزني وهو احد الكتب المشهورة۔

حرف ر: الرسالة القدسية

حرف س: سلمن الصون رتب فيه آيات القرآن على اسلوب غريب

حرف ش: شرح دائرة على بن ابي طالب المسماة بحجة الاسماء۔ شفاء
العليل في مسئلة التعليل۔

حرف ع: عقيدة المصباح۔ عجائب صنع الله۔ عقود المختصر وهو تلخيص المختصر
للجويني۔

حرف غ: غاية الغور في مسائل الدور في مسئلة الطلاق۔ غور الدور۔ الف

بغداد ۲۸۴ھ

حرف ف: فتاوى مشمله على مائة وتسعين۔ مسئلة الفكرة والعبرة۔ فوائخ
السور۔ الفرق بين الصالح وغير الصالح۔

حرف ق: القانون الكلي۔ قانون الرسل۔ القربة الى الله۔ القسطاس
المستقيم۔ قواعد العقائد۔ القول الجميل في البر على من غير الانجيل۔

حرف ك: كيمياء سعادت۔ كيمياء سعادت مختصر۔ كشف علوم
الآخرة۔ كثر الغدة۔

حرف ل: للباب المختل في علم الجدل۔

حرف م: المستصفى في اصول الفقه۔ محول۔ ناخذ في الخلافيات۔ بين

الحنفية والشافعية۔ المبادئ والغايات۔ المجالس الغزالية۔ مقاصد

الفلاسفة۔ المنقذ من الضلال۔ معيار النظر۔ معيار العلم في المنطق۔ محك

النظر۔ مشكوة الانوار۔ مستظهر في البر على الباطنية۔ ميزان العمل۔ مواهم

الباطنية۔ المنهج الاعلى۔ معراج السالكين۔ المكنون في الاصول۔ مسلم

السلطان۔ مفصل الخلاف فی اصول القیاس۔ منہاج العابدین قیل
ہو آخرت الیقاتہ۔ المعارف العقلیۃ۔

حرف ن: نصیحة المملوک قاری

حرف و: وجیز۔ وسیط

حرف ی: یاقوت التاویل فی التفسیر ۴۰ جلد

مضامین کے لحاظ سے تصنیفات کی تقسیم

(مشہور تصنیفات مراد ہیں)

فقہ

وسیط۔ بسیط۔ وجیز۔ بیان القولین الشافعی۔ تعلیقہ فی فروز
المذہب۔ خلاصۃ الرسائل۔ اختصار المختصر۔ غایۃ النور مجموعہ فتاویٰ۔

اصول فقہ

تحصین الماخذ شفاء العلیل، منتحل فی علم الجدل، محول، مستصفی، ماخا

فی الخلافات، مفصل الخلاف فی اصول القیاس۔

منطق

معیار العلم، محک النظر، میزان العمل (یہ کتابیں یورپ میں موجود ہیں)

فلسفہ

مقاصد الفلاسفہ (یورپ میں اس کا نسخہ موجود ہے)

کلام

تہافت الفلاسفہ، منقذ الجام العوام، اقتصاد مستظہری، فضاخ الاباحیہ
وحقیقۃ الروح، قسطاس المستقیم، القول الجمیل فی الروعی من غیر الاجیل موا
الباطنیہ، تفرقہ بن الاسلام والزندقہ الرسالۃ القدسیہ۔

تصوف و اخلاق

احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، المقصد الاقصیٰ، اخلاق الابرار، جوا
القرآن، جواہر القدس فی حقیقۃ النفس، مشکوٰۃ الانوار، منہاج العابدین، معرا

السالكين، نصيحة المملوك، ايها الولد، هداية الهداية، مشكوة الانوار في لطائف الاخبا

مباحث فيه تصنیفات

امام صاحب کے نام سے جو تصنیفات مشہور ہیں ان میں بعض ایسی بھی ہیں جن کی نسبت بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ درحقیقت وہ امام صاحب تصنیف نہیں۔ اس قسم کی چار کتابیں ہیں۔ منحول مفتون بہ علی غیر اہلہ، کتاب التہویۃ، سرائع العالمین۔ چنانچہ ہم ہر ایک کے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔

منحول

یہ کتاب اصول فقہ میں ہے۔ کشف الظنون میں اس کو روایت حنیفہ کے نام سے لکھا ہے اور قلاید العقیان کے مصنف کا قول نقل کیا ہے کہ ”وہ امام غزالی کی نہیں بلکہ محمود معترزی کی تصنیف ہے“ شمس الایمۃ کووری نے اس کتاب کا رد بھی لکھا ہے۔

اس کتاب میں امام ابوحنیفہ پر نہایت سخت حرف گیری کی ہے اور دعو کیا ہے کہ ”امام ابوحنیفہ کے مسائل فی صدی ۹۰ غلط ہیں۔“ چونکہ امام صاحب نے احیاء العلوم میں امام ابوحنیفہ کی نہایت مدح کی ہے اس کے علاوہ آئمہ دین برا کہنا، امام صاحب کی شان سے یوں بھی بعید ہے اس لئے یہ خیال کیا گیا کہ امام غزالی کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اس دلیل کی بنا پر یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا

اولاً تو رجال و تاریخ کی تمام کتابوں میں وہ امام صاحب ہی کی طرف منسوب گئی ہے۔ ثانیاً امام صاحب کے ابتدائی حالات جس نے غور سے پڑھے ہیں سمجھ سکتا ہے کہ ابتداء میں امام صاحب کا مزاج کس قدر مجاہدہ پسند اور نکتہ چیں واقع ہوا تھا۔ محدث عبدالغافر فارسی نے امام صاحب کو دونوں زمانوں میں دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ امام صاحب ابتداء میں نہایت جاہ پسند خود پرست و مغرور تھے لیکن اخیر میں ان کی حالت بدل گئی اور وہ کچھ سے کچھ ہو گئے۔ متحول اسی ابتدائی زمانے کی تصنیف ہوگی ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہے خود اس کی طرز عبارت بتاتی ہے کہ وہ خیر شباب کے زمانے کی تصنیف ہے۔

مضنون بہ علی غیر الہ

اس کتاب کی نسبت محدث ابن الصلاح اور علامہ ابن السبکی کا دعویٰ ہے کہ امام صاحب کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف قدم عالم۔ انکار علم جزئیات اور نفی صفات کا قائل ہے اور ان میں سے ہر عقیدہ کا مستوجب ہے۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے ہم کو اثبات و نفی دونوں جانب شہادتوں کا موازنہ کرنا چاہئے۔ رجال کی جس قدر مستند کتابیں ہیں سب میں اس کتاب کو امام صاحب کی تصنیفات میں شمار کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خود امام صاحب نے جواہر القرآن میں جو ان کی مسلمہ تصنیف ہے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔

نفی کی جانب صرف یہ قیاس ہے کہ اس میں بعض مسائل ایسے مذکور ہیں جو علامہ ابن الصلاح و ابن السبکی کے نزدیک موجب کفر ہیں۔ اگر انکار کئے۔ صرف اس قدر قرینہ کافی ہو سکتا ہے تو اخیاء العلوم میں بہت سی باتیں مذکور ہیں

بعضوں کے نزدیک کفر کی مستوجب ہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ موجودہ عالم سے بہتر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے بہت سے آئمہ حدیث کے نزدیک صاف کفر ہے۔ اور اسی بنا پر بہت سے لوگوں نے امام کی تکفیر کی۔ لیکن احیاء العلوم میں یہ مسئلہ نہایت تصریح سے مذکور ہے۔ چنانچہ علامہ شعرانی نے خاص اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الاجوبۃ المرصیۃ عن ایمة الفقہاء والصوفیہ ہے۔ اس کے علاوہ جن مسائل کو موجب کفر قرار دیا ہے وہ جس حیثیت سے موجب کفر ہیں اس کا کوئی قائل نہیں اور جس کے لوگ قائل ہیں وہ موجب کفر نہیں مثلاً صفات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کے یہ معنی قرار نہیں دیتے کہ خدا بصیر و علیم و سمیع نہیں ہے بلکہ یہ یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ خدا کی ذات ہی بصیر و علم و سمیع کے لئے کافی ہے۔ یہ صفات ذات سے علیحدہ نہیں ہیں جیسا کہ انسان اور حیوانات میں ہیں۔ اس طرح کے انکار صفات کو کون کفر کہہ سکتا ہے اسی طرح قدم عالم اور نفی علم جزئیات کا مسئلہ ہے۔ لطف یہ کہ یہ مسائل مضمون بہ علی غیر اہلہ میں سرے سے مذکور ہی نہیں۔ علامہ ابن الصلاح وابن السبکی نے معلوم نہیں کن الفاظ سے یہ مسائل مستنبط کئے۔ یہ کتاب عام طور پر شائع ہو چکی ہے اور ہر شخص خود دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

کتاب الفتح والتسویۃ

شرح احیاء العلوم میں علامہ مرتضیٰ حسینی نے اس کتاب کو جعلی قرار دیا ہے۔ لیکن کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں پیش کی نہ کسی اور شخص کا قول اس کی تائید میں نقل کیا ہے۔

سر العالمین

ہمارے نزدیک یہ کتاب بے شبہ جعلی ہے اس کی طرز عبارت اور انداز تحریر امام صاحب کے طریقہ تحریر سے بالکل الگ ہے۔ جعلی بنانے والے نے ایک چالاکی یہ کی ہے کہ جابجا امام الحرمین کی استادی کا ذکر کیا ہے اور اپنی دانست میں اس کتاب کے اصلی ثابت کرنے کی یہ بڑی تدبیر خیال کی لیکن صرف یہی امر کتاب کے جعلی ہونے کی دلیل ہے۔ امام صاحب کی یہ خاص بات ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور شیوخ کا ذکر مطلقاً نہیں کرتے ان کی تصنیفات میں بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں استاد یا شیخ کا ذکر کرنا ضرور تھا لیکن وہ بالکل پہلو بچا جاتے ہیں اور تصریح کا کیا ذکر کنایہ تک نہیں کرتے۔ منقذ من الضلال میں نہایت ضروری موقع پر صرف اس قدر کہہ کر رہ گئے کہ شیوخ سے جس طرح میں نے تعلیم پائی ہے اسکے مطابق مراقبہ اور مجاہدہ میں مشغول ہوا۔

تصنیفات پر مختلف حیثیتوں سے بحث

روزانہ تصنیف کا اوسط

علامہ نووی نے بستان میں ایک ایک مستند شخص سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط چار کرا

پڑا۔ کراسہ چار صفحوں کا ہوتا ہے اس حساب سے ۱۶ صفحے روزانہ ہوا اور یہ مقدار امام صاحب کے اور مشاغل کے ساتھ درحقیقت حیرت انگیز ہے۔ علامہ طبری اور ابن جوزی و سیوطی کی تصنیفات کا روزانہ اوسط اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ان بزرگوں کی تصنیفات میں منقولات کا حصہ بہت ہے جس میں وہ جز کے جز دوسروں کے عبارت نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔

تصنیفات کے موضوع

جن علوم میں امام صاحب کی تصنیفات ہیں وہ فقہ کلام اخلاق اور تصوف ہیں۔ ایک کتا 'توریت اور انجیل کی تحریف کے ثبوت میں ہے اس میں استدلال کا وہی طریقہ ہے جو آج کل مسلمان مصنفین کا طرز ہے میں نے یہ کتاب قسطنطنیہ کے کتب خانہ ابا صوفیہ میں دیکھی تھی۔ اس کتاب سے ظاہر ہے کہ امام صاحب توریت اور انجیل سے بھی کافی واقفیت رکھتے تھے۔ فقہ و کالم و تصوف میں ان کی تصنیفات اسلام کی علمی ترقی کے بیش بہا نمونے ہیں اس لئے ان پر ہم الگ مفصل ریویو لکھیں گے۔

فن تفسیر کو غالباً انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا یا قوت التادیل جو انکی تصنیفات میں شمار کی جاتی ہے اور جس کی ضخامت ۴۰ جلدوں کی بیان کی جاتی ہے ہماری تحقیقات کی رو سے ایک فرضی نام ہے۔

تصنیفات کی قبولیت

ان تصنیفات کو خود امام صاحب کے زمانے میں اور ان کے بعد

جو مقبولیت عام حاصل ہوئی وہ نہایت تعجب انگیز ہے۔ محدث زین عراقی کا قول ہے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصنیفات سے ہے۔ عبدالغافر فارسی جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ ”احیاء العلوم کی مثل کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ امام نودی شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔“ شیخ ابو محمد کازرونی کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیئے جائیں تو احیاء العلوم سے میں سب کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ شیخ عبداللہ عیدروس کو جو بہت مشہور صوفی گذرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب پوری حفظ تھی۔ شیخ علی نے ۲۵ دفعہ اول سے آخر تک احیاء العلوم کو پڑھا اور ہر دفعہ ختم کرنے کے بعد فقرا اور طلباء کی عام دعوت کرتے تھے۔

تعجب یہ ہے کہ تصوف اور سلوک میں جو لوگ خود امام غزالی کے ہمسر تھے وہ ان کی تصنیفات کو الہامی تصنیف سمجھتے تھے۔ قطب شاہ ولی مشہور صوفی گذرے ہیں ایک دن وہ احیاء العلوم ہاتھ میں لئے ہوئے نکلے اور لوگوں سے کہا جانتے یہ کیا کتاب ہے۔ یہ کہہ کر کے اپنے اعضاء پر کوڑوں کے نشان دکھائے اور کہا کہ پہلے میں اس کتاب کا منکر تھا آج شب کو امام غزالی نے مجھ کو خواب میں آنحضرت کے دربار میں پیش کیا اور اس جرم کی سزا میں مجھ کو کوڑے لگائے گئے۔ شیخ محی الدین اکبر کو زمانہ جانتا ہے کہ وہ احیاء العلوم کو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔

تصنیفات کے ساتھ علماء کا اعتناء

امام صاحب کی تصنیفات کی مقبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء اور مصنفین نے جس قدر ان کے ساتھ اعتناء کی بہت کم تصنیفات کے ساتھ کی گئی ہوگی۔ فقہ میں ان کی چاروں تصنیفات یعنی بسیط، وسیط، وجیز اور وسائل فقہ شافعی کے چار ارکان ہیں۔ وجیز آج کل مصر میں نہایت اہتمام سے چھاپی گئی ہے۔ اس کتاب کی نسب سے پہلے امام فخر الدین رازی نے شرح لکھی پھر قاضی سراج الدین محمود ارموی المتوفی ۶۸۴ھ عماد الدین ابو حامد محمد بن یونس اربلی، ابوالفتوح اسعد بن محمود عجمی، امام ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد قزوینی، رافعی وغیرہ نے مبسوط شرحیں لکھیں۔ شرح احیاء میں ان شرحوں کی تعداد ستر کے قریب بیان کی ہے۔ امام ابوالکلفن نے ان احادیث کی تخریج میں جو وجیز میں مذکور ہیں ایک ضخیم کتاب سات جلدوں میں لکھی جس کا نام البدر المنیر ہے۔ اس کتاب کے خلاصے حافظ ابن حجر، بدر بن جماعة، بدر زکشی، شہاب بوصیری، سیوطی وغیرہ نے لکھے۔ ان کے سوا بہت سے علماء و فضلاء نے اس پر شروح و حاشیے لکھے جن کے نام کشف الظنون میں تفصیل سے مذکور ہیں۔

اسی طرح الوسیط پر جس کو کشف الظنون میں الرسائل کے نام سے لکھا ہے نہایت کثرت سے شروح اور حاشیے لکھے گئے۔ سب سے پہلے محی الدین جو شانی نے ۱۶ جلدوں میں شرح لکھی پھر شیخ نجم الدین احمد

بن علی المعروف بہ ابن الرفعۃ المتوفی ۷۱۰ھ نے ۶۰ جلدوں میں شرح لکھی جس کا نام المطلب رکھا۔ ابوالعباس احمد قسطلانی المتوفی ۷۷۰ھ نے بھی کئی جلدوں میں ایک شرح لکھی جس کا نام البحر المحیط ہے۔ ان کے علاوہ ظہیر الدین جعفر بن یحییٰ المتوفی ۶۸۲ھ محمد بن عبدالحاکم و شیخ عزیز الدین عمر بن احمد المتوفی ۸۲۲ھ داہن الصلاح المتوفی ۶۴۳ھ و ابوالفضل محمد بن محمد القزوی و ابن الاستاد کمال الدین احمد ابن عبداللہ الحلی المتوفی ۷۲۰ھ و یحییٰ ابن ابی الخیر ایمنی المتوفی ۵۵۸ھ عماد الدین عبدالرحمان ابن علی القاضی المتوفی ۶۲۲ھ وغیرہ نے اس کتاب پر حاشیے اور شرحیں لکھیں۔ ابن ملقن شافعی نے اس کی حدیثوں کی تخریج کی جس کا نام تذکرہ الاحیاء بمائی البسیط من الاخبار ہے۔

امام صاحب کی تصنیفات اور

یورپ

یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو اعتناء یورپ نے کی خود مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ بے شبہ مسلمانوں نے امام صاحب کی اکثر تصنیفات محفوظ رکھیں اور ان پر شروح و حواشی لکھے، لیکن یہ التفات اور قدردانی ان تصنیفات کے ساتھ محدود رہی جو فقہ اصول فقہ اور تصوف و اخلاق کے متعلق تھیں۔ عقلیات میں جو ان کی مغلکہ آرا

تصنیفات ہیں اور جہاں آکر ان کا اصلی جوہر نکلتا ہے ان کو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بلکہ اس قسم کی کتابوں کو ہمارے علماء انکی طرف منسوب بھی نہیں ہونے دیتے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان تصنیفات کا بہت کم پتہ چلتا ہے اس قسم کی ایک تصنیف مضمون بہ علی غیر اہلہ ہے جس پر آگے چل کر ہم ریویو لکھیں گے۔ اس کی نسبت علامہ ابن السبکی لکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ان یکون لہ۔ یعنی خدا نہ کرے کہ یہ کتاب امام صاحب کی ہو۔ عقلیات پر ختم نہیں جس تصنیف میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا گیا وہ مقبول عام نہ ہو سکی۔ متحول جو اصول فقہ میں امام صاحب کی پہلی تصنیف ہے ہماری نظر سے گزری ہے بڑے معرکے کی تصنیف ہے اور چونکہ آغاز شباب کی ہے امام صاحب اس میں کسی امام یا مجتہد کے پابند نہیں بلکہ جو کچھ کہتے ہیں نہایت بے باکی اور آزادی سے کہتے ہیں۔ صرف اس عیب کی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی۔ یہاں تک کہ شمس الائمہ کروری اس کو محمود معتزلی کی تصنیف بتاتے ہیں اور ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں اسی خیال کی تائید کرتے ہیں۔ احیاء العلوم میں بھی یہ چنگاریاں دبی پڑی تھیں۔ اس لئے اکثر علماء نے اس کے جلانے کا حکم دیا اور اس کی تعمیل بھی کی گئی۔

برخلاف اس کے یورپ نے انہی کتابوں کو بڑے اہتمام سے محفوظ رکھا جن میں امام صاحب نے فلسفہ اور شریعت کے اصول میں باہم تطبیق دی تھی جن میں عقلیات کے مسائل کو اپنے خاص پیرائے میں ادا

کیا تھا۔

مقاصد الفلاسفہ

امام صاحب نے یونانی فلسفہ کے مسائل نہایت ترتیب اور عمدگی کے ساتھ ایک کتاب میں لکھے تھے جس کا نام مقاصد الفلاسفہ رکھا تھا۔ اس کتاب کا اسلامی ممالک میں آج پتہ نہیں چلتا لیکن اسپین کے شاہی کتب خانے میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے تو اس کتاب کو نظر انداز کر دیا لیکن یورپ میں اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ چنانچہ یہ ترجمہ فرانس کے کتب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ بارہویں صدی میں اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں ڈومینگ گونڈی سالیو (DOMINGUE GUNDI SALVI) نے کیا اور وہ ۱۵۰۶ء میں بمقام وینس چھاپا گیا۔ اصل کتاب کی چند صفحے یورپ میں آج کل چھاپے گئے ہیں اور میری نظر سے گزرے ہیں۔ اس میں صرف منطق کے ابتدائی مسائل ہیں لیکن جس وضاحت اور اختصار کے ساتھ ان مسائل کو لکھا ہے کسی مصنف نے آج تک نہیں لکھا۔

المنقذ

ایک دوسری کتاب میں جس کا نام المنقذ من الضلال ہے۔ امام

صاحب نے اپنے خیالات مذہبی کے تغیرات اور نبوت کی حقیقت لکھی ہے۔ یہ کتاب بھی مسلمانوں میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی گئی۔ لیکن یورپ نے اس کی بڑی قدر دانی کی۔ فرانس میں اس کی ترجمہ مع اصل عربی کے چھاپا گیا اور موسیو پالیا (M. PULLIA) اور موسیو شمولڈرز (SCHMOELDERS) نے اپنے اس مضمون میں جو فلسفہ عرب پر ہے اس کے مشکل مقامات کی تشریح کی ہے۔

تہافت الفلاسفہ

تہافت الفلاسفہ میں امام صاحب نے یونانی فلسفہ کے مسائل باطل کئے ہیں۔ اس کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ چنانچہ اس کا نسخہ شاہی کتب خانہ فرانس میں موجود ہے۔ موسیو شمولڈرز (M. SCHMOELDERS) اور موسیو مونک (M. MUNKI) نے اس کتاب کے مضامین پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

میزان العمل

منطق میں ایک اور کتاب امام صاحب کی ہے جس کا نام میزان العمل ہے۔ اسلامی ممالک میں یہ کتاب بالکل نایاب ہے لیکن یورپ میں اس کے ساتھ یہ اعتنا کی گئی کہ اس کا عبرانی ترجمہ جو ایک یہودی مسیحی بہ ابراہیم ہصد نے کیا تھا موسیو گولڈن تھاں نے لیزگ میں ۱۸۲۹ء میں چھاپا۔ احیاء العلوم کے مشکل مقامات پر موسیو ہیتزگ (M. HITZIC)

نے حاشیے لکھے۔ اصل احیاء العلوم کا عمدہ نسخہ کتب خانہ برن (BERNE) میں موجود ہے۔

امام صاحب کے اشعار

امام صاحب کے زمانے میں سلجوقیوں کی بدولت فارسی شاعری اوج شباب پر پہنچ گئی تھی اور شاعری کا مذاق قوم کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ امام صاحب اگرچہ شاعر نہ تھے لیکن چونکہ زمانے کا اقتضاء اور لطف طبیعت دونوں باتیں جمع ہو گئی تھیں چپ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس زمانے میں شاعری کے انواع میں سے دو صنف نے نہایت ترقی کی تھی۔ قصیدہ اور رباعی۔ لیکن قصیدہ و مدح اور خوشامد کے لئے مخصوص ہو گیا تھا۔ اور اس وجہ سے وہ امام صاحب کے نمایان شان نہ تھا۔ البتہ رباعی ان کے مذاق کے بالکل موافق تھی۔ حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر اور عمر خیام نے رابعی ہی کو حقائق و معارف کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ عمر خیام خود امام صاحب کا معاشرہ تھا اور اسی دربار سے تعلق رکھتا تھا جس سے امام صاحب وابستہ تھے۔ ان اسباب سے امام صاحب کبھی کبھی کچھ کہتے تھے تو رباعی ہی کہتے تھے چنانچہ انکی چند رباعیاں ہم تذکرہ مجمع الفصحیٰ اور روضات الجنات سے نقل کرتے ہیں۔

اے کان بقا در چہ بقائے کہ نہ
در جائے نہ کدام جائے کہ نہ
اے ذات تو از ذات وجہت مستغنی

آخر تو کجائی و کجائے کہ نہ
دیگر

کس راپس پردہ قضا راہ نشد
وزیر قدر ہیچ کس آگاہ نشد
ہر کس زمر قیاس چیزے گفتند
معلوم نگشت وقصہ کوتاہ نشد

اس رباعی میں امام صاحب نے جو خیال ادا کیا ہے اگرچہ سقراط
کے اس قول سے ماخوذ ہے۔ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ لیکن یہ خیال
کچھ ایسا حکیمانہ خیال ہے کہ تمام حکماء کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا
ہے۔

فارابی کہتا ہے۔

اسرار وجود خام و نا پختہ بماند
واں گوہر بس شریف ناسفہ بماند
ہر کس زمر قیاس چیزے گفتند
داں نکتہ کہ اصل بودنا گفتہ بماند
بوعلی سینا نے اس کو یوں ادا کیا ہے۔

دل گرچہ دریں بادیہ بسار شتافت
یک موئے زانست دلبے موی شگافت
اندر دل او ہزار خورشید بتافت

آخر بکمال ذرہ راہ نیافت
امام صاحب کی رباعی فارابی سے گو کچھ کم درجہ پر ہے لیکن بوعلی

سینا کی رباعی سے زیادہ لطیف اور صاف ہے۔

امام صاحب کی ایک اور رباعی ہے جس میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ اگر باب ظاہر کے ہاں حقائق کا پتہ نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں۔

باجامہ نماز سپہر خم کردیم
وز آب خرابات تیمم کردیم

شاید کہ دریں میکدہ ہادریا بیم
آں یار کہ درصو منہا گم کردیم

ضبط عیش کو قطعہ میں یوں ادا کیا ہے۔

گفتم ولا تو چندیں برخویشتن چہ ہچی

با یک طیب محرم ایں راز درمیاں نہ

گفتا کہ ہم طیبے فرمودہ است بامن

گر مہر یار دازی صد مہر برزباں نہ

یہ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ امام صاحب کا فارسی زبان میں جس قدر کلام ہے حقائق و معارف سے پُر ہے اور ان کی عظمت و شان کے مناسب ہے لیکن عربی اشعار جو تذکروں میں منقول ہیں نہایت عامیانه ہیں اور برخلاف عرب کے ایرانی مذاق کے موافق ہیں۔

ہبنی صیوت کما ترون بزعمکم

وخطبت منہ بلثم خدا زہر

انی اعتزلت فلا تلوموا انہ

اضحی یقبا بلنی بخدا شعری

اخیر شعر میں مذہب اعتزال اور امام اشعری کی تبلیغ ہے۔

علوم و فنون

امام صاحب نے یوں تو بہت سے علوم و فنون میں کتابیں لکھیں لیکن تخصیص کے ساتھ جن علوم کو ترقی دی وہ فقہ اصول فقہ کلام اور اخلاق ہیں۔ فقہ میں ان کی تین کتابیں وسیط۔ وجیز اور بسیط شافعی فقہ کے تین ارکان ہیں۔

وجیز میں جس طرح فقہ کے پیچیدہ مسائل کو سلجھا کر لکھا ہے اور ان میں جو اختصار اور ترتیب پیدا کی ہے وہ امام صاحب کا حصہ ہے جس کی نظیر کسی قدیم تصنیف میں نہیں ملتی۔

اصول فقہ میں امام صاحب نے بہت سے مسائل خود ایجاد کئے ہیں چنانچہ ان کی کتاب مختول (جو ہمارے پیش نظر ہے) اس دعوے کی بین دلیل ہے۔

اس لحاظ سے اگرچہ ہمارا فرض تھا کہ ہم امام صاحب کی ان ایجادات اور استنباطات کو بہ تفصیل لکھتے جو ان علوم میں ان سے یادگار ہیں لیکن ہمارے ناظرین کو شافعی فقہ اور اصول فقہ سے دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہم امام صاحب کے ان علمی کارناموں کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو علم کلام اور علم اخلاق کے متعلق ان سے ظہور میں آئے۔ ملک کا مذاق اور ملک کی حالت بھی اسی کی مقتضی ہے کہ فلسفہ آمیز علوم کے مسائل قوم کے سامنے پیش کئے جائیں۔

فلسفہ اخلاق اور احیاء العلوم

یونانی تصنیفات اور ان کے عربی ترجمے

اسلام میں اخلاق کا فن پسند و مواعظت کی حیثیت سے تو خود اسلام کے ساتھ آیا لیکن فلسفیانہ طرز پر اس کی ابتدا اس زمانے سے ہوئی جب یونانی علوم و فنون کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی گئیں۔ ارسطو نے علوم اخلاق میں دو کتابیں لکھی تھیں جو بارہ مقالوں میں تھیں۔ پارفریس نے جس کو اہل عرب فروریوس کہتے ہیں ان کی تفسیر کی تھی۔ حنین بن اسحاق نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ ۱۔ ارسطو نے ایک اور کتاب اسی فن میں فضائل نفس کے عنوان سے لکھی تھی جس کو ابو عثمان دمشقی نے عربی زبان میں منتقل کیا۔ علامہ ابن مسکویہ ۲ نے لکھا ہے کہ ابو عثمان نے جو یونانی و عربی دونوں زبانوں میں نہایت کمال رکھتا تھا اور اس کتاب کا ترجمہ اس خوبی سے کیا کہ ایک لفظ بھی ترجمے سے رہ نہیں گیا اور جو لفظ جس لفظ کے مقابلے میں رکھا بعینہ اسی خیال کو ادا کرتا تھا۔ جو یونانی لفظ سے پیدا ہوتا تھا۔

جالینوس نے بھی بعض مسائل اخلاق پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا موضوع یہ تھا کہ انسان اپنے عیوب سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کا بھی عربی زبان میں ترجمہ ہوا چنانچہ اس کے حوالے تہذیب

الاخلاق ابن مسکویہ وغیرہ میں اکثر آتے ہیں۔
ان ترجموں کی مدد سے حکمائے اسلام نے اس فن پر مستقل
کتابیں لکھیں جن میں سے زیادہ تر قابل ذکر یہ ہیں۔

حکمائے اسلام کی تصنیفات

آراء المدينة الفاضلة

حکیم ابونصر فارابی کی تصنیف ہے یورپ میں چھپ گئی ہے اس
میں اخلاق کی بہ نسبت سیاست کے اصول زیادہ لکھے ہیں۔

کتاب البر والاثم

بوعلی سینا کی تصنیف ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن اس
قدر معلوم ہے کہ ایک مختصر سی کتاب ہے۔

تہذیب الاخلاق

مصنفہ حکیم ابن مسکویہ ابن مسکویہ بوعلی سینا کا معاصر اور بہت

سے فنون میں اس کا ہم پلہ تھا۔ یہ کتاب درحقیقت یونانی فلسفہ اخلاق کا عصارہ ہے۔ اکثر جگہ ارسطو و جالینوس و بروسن کے عربی ترجموں کی عبارتیں نقل کر دی ہیں۔ یہ تمام تصنیفات فلسفیانہ انداز پر تھیں۔ مذہب سے ان کو لگاؤ نہ تھا۔

فن اخلاق میں مذہبی طرز کی تصنیفات

مذہبی طریقے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے قوت القلوب ابوطالب کی اور ذریعۃ الی المکارم الشریعت للراغب الاصفہانی زیادہ مشہور ہوئیں۔ قوت القلوب میں اگرچہ اخلاق کے تمام ابواب کی سرخیاں قائم ہیں تاہم وہ ایک واعظانہ تصنیف ہے۔ ذریعہ میں فلسفہ کی کچھ کچھ جھلک پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس قدر کم ہے اور کمی کے ساتھ اس پر مذہبی روایات کی اس قدر تہیں چڑھ گئی ہیں کہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکتی۔

یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب فن اخلاق کا اس قدر معتد بہ ذخیرہ موجود تھا اور جب کہ ابن مسکویہ بوعلی سینا راغب الاصفہانی جیسے اہل کمال اس فن پر اپنے دل و دماغ کو صرف کر چکے تھے تو اس بات کی کیا وجہ تھی کہ نہ یہ فن عام ہوسکا اور نہ اس کے مسائل لٹریچر کے رگ و پے میں سرایت کر سکے۔ بلکہ جب تک امام غزالی نے اس کو اپنے آغوش تربیت میں نہیں لیا وہ اس قابل بھی نہیں ہوا کہ علوم مدونہ کی فہرست میں

جگہ پاسکے۔

تصنیفات مقبول عام نہ ہونے کی وجہ

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب سے پہلے جو تصنیفات اس فن کے متعلق موجود تھیں ان میں قبولیت اور عام رواج کی صلاحیت نہ تھی جو تصنیفات فلسفیانہ انداز پر لکھی گئی تھیں ان میں ایک طرف تو یہ نقص تھا کہ مشکل پسندی کی وجہ سے عام لوگوں کے استعمال کے قابل نہ تھیں دوسری بڑی کمی یہ تھی کہ مذہبی پیرایہ نہیں رکھتی تھیں اور اس وجہ سے بجز ایک محدود فرقے کے نہ عام لوگوں میں رواج پاسکتی تھیں نہ اس کے ساتھ وہ عقیدت اور گرویدگی ہو سکتی تھی جو مذہبی تصنیفات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ایک بڑا نقص یہ تھا کہ ان میں بہت سے مسائل اسلام سرے سے مذکور نہ تھے اور جس قدر مذکور تھے وہ نہایت مجمل تھے۔

مذہبی طرز کی تصنیفات میں چونکہ فلسفہ و عقلیات کی چاشنی بالکل نہ تھی اس لئے حکماء و ارباب معقول ان سے لطف نہیں اٹھا سکتے تھے بلکہ خود مذہبی گروہ میں جو لوگ دقیق النظر اور دقت پسند تھے ان کو یہ تصنیفات پھیکی معلوم ہوتی تھیں۔

امام صاحب نے فلسفہ و مذہب دونوں کو ترتیب دے کر احیاء العلوم تصنیف کی جس نے تمام نقص پورے کر دیئے اور وہ مقبولیت حاصل کی کہ ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو الہامات ربانی سمجھے اور دوسری

طرف ہنری لوئیس نے تاریخ فلسفہ میں اس کی نسبت یہ لکھا کہ اگر ڈیکارٹ (یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے) کے زمانہ میں احیاء العلوم کا ترجمہ فریچ زبان میں ہو چکا ہوتا تو ہر شخص یہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔

چونکہ ارباب ذوق اس کتاب کو تعویذ کی طرح گلے سے لگائے رہتے تھے آانی اور تخفیف مونت کے لئے علماء نے اس کے خلاصے لکھے کہ ہر شخص مفروضہ میں اس کو ساتھ رکھ سکے۔ ان خلاصوں کی تفصیل یہ ہے۔

نام مصنف	نام کتاب
از شمس الدین محمد بن علی عجلونی المتونی ۸۱۲ھ شیخ خانقاہ سعید السعداء مصر	مختصر احیاء العلوم ”اس کتاب کا نام لباب الاحیاء ہے“ مختصر احیاء العلوم //
احمد بن محمد برادر امام غزالی محمد بن سعید یمنی شیخ ابو ذکریا یحییٰ ابوالعباس احمد بن موسیٰ الموصلی المتونی ۶۲۳ھ حافظ جلال الدین سیوطی	// 71

احیاء العلوم کی عام خصوصیت

احیاء العلوم میں یہ عام خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ ہر فقرہ نشتر کی طرح دل میں چبھ جاتا ہے ہر بات جادو کی تاثیر کرتی ہے۔ ہر لفظ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانہ میں لکھی گئی خود امام صاحب تاثیر کے نشہ سے سرشار تھے۔ بغداد میں ان کو تحقیق حق کا شوق پیدا ہوا۔ تمام مذاہب کو چھاننا کسی سے تسلی نہ ہوئی۔ آخر تصوف کی طرف رخ کیا لیکن وہ قال کی چیز نہ تھی بلکہ سرتاپا حال کا کام تھا۔ اور اس کا پہلا زینہ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس تھا۔ امام صاحب کے مشاغل اس کیفیت کے بالکل سد راہ تھے۔ قبولیت عام، ناموری، جاہ و منزلت، مناظرات و مجادلات اور پھر تزکیہ نفس۔ شتان بینہما۔ ایں رہ کہ می روی تو بمنزل نمی رود۔

آخر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کملی پہن کر بغداد سے نکلے اور دشت بیابانی شروع کی۔ سخت مجاہدات اور ریاضات کے بعد بزم راز تک رسائی پائی۔ یہاں پہنچ کر ممکن تھا کہ اپنی حالت میں مست ہو کر تمام عالم سے بے خبر ہو جاتے لیکن بیاد آ کر حریفان بادہ پیارا کے لحاظ سے افادہ عام پر نظر پڑی دیکھا تو آوے کا آدا بگڑا ہوا ہے۔ امیر و غریب، خاص و عام، عالم و جاہل، رند و زاہد سب کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں اور رہتے جاتے ہیں۔ علماء جو دلیل راہ بن سکتے تھے طلب جاہ میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر

ضبط نہ کر سکے اور اسی حالت میں یہ کتاب لکھی۔ دینا چے میں خود لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مرض نے تمام عالم کو چھپا لیا ہے اور سعادت اُخروی کی راہیں بند ہو گئی ہیں۔ علماء جو دلیل راہ تھے زمانہ ان سے خالی ہوتا جاتا ہے جو رہ گئے ہیں وہ نام کے عالم ہیں جن کو ذاتی اغراض نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور جنہوں نے تمام عالم کو یقین دلا دیا ہے کہ علم صرف تین چیزوں کا نام ہے۔ مناظرہ (جو فخر اور نمود کا ذریعہ ہے) وعظ و پند جس میں عوام کی دلفریبی اور مسجع فقرے استعمال کئے جاتے ہیں۔ فتویٰ دینا جو مقدمات کے فیصل کرنے کا ذریعہ ہے باقی آخرت کا علم تو وہ تمام عالم سے ناپید ہو گیا ہے اور لوگ اس کو بھول بھلا چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور مہر سکوت ٹوٹ گئی۔

امام صاحب نے اس کتاب میں جو عنوان قائم کئے وہ بالکل نئے نہ تھے خود دینا چے میں لکھتے ہیں اس موضوع پر اور بھی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں۔ میری کتاب میں جو خاص خصوصیتیں ہیں وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل۔

- ۲۔ پراگندہ مضامین کی ترتیب۔

- ۳۔ طویل مضامین کا اختصار۔

- ۴۔ مکرر مضامین کا حذف۔

- ۵۔ بہت سے دقیق اور غامض مسائل کا حل جن کا قدیم تصنیفات میں نام و نشان نہ تھا۔

امام صاحب نے نہایت دیانت داری اور بے نفسی سے اس

بات کو ظاہر کر دیا کہ انہوں نے قدما کی تصنیفات سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی جن تصنیفات کا امام صاحب نے اشارہ کیا یہ ہیں:

رسالہ قشیریہ قوت القلوب ابوطالب مکی ذریعہ الی علم الشریعہ للراغب الاصفہانی قوت القلوب کا یہ انداز ہے کہ جو عنوان قائم کیا ہے اس کے متعلق پہلے قرآن مجید پھر احادیث پھر صحابہ پھر تابعین کے اقوال و افعال نقل کئے ہیں۔ احیاء العلوم کا بھی یہی انداز ہے اور اس طرز میں قوت القلوب کی اس قدر پیروی کی ہے کہ کوئی شخص دونوں کتابوں کا مقابلہ کرے تو امام صاحب کی نسبت اس کو سرقہ کی بدگمانی ہوگی۔ دودو چار چار سطروں میں ایک آدھ لفظ کا کہیں فرق ہو جاتا ہے بعض جگہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ اسی کا مرادف لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم بعض عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

احیاء العلوم	قوة القلوب
رای بعض العلماء	رای بعض اهل الحديث
اصحاب لرای من الکوفة.	بعض فقہا اهل الکونة من اهل الراى فقلت له
فقال ما رايت فيما كنت علیه فکره وجهه واعرض	ما فعلت فيما كنت علیه فکره وجهه واعرض
واعرض عنه وقال ما وجدنا شیاً	عنى وقال ما وجدنا شیاً
ما وجدنا شیاً ان احدهم لیفتی	ان احدهم لیفتی فی
لیفتی وهم اصحاب	مسئلته فهو المفتی

الاساطیر او عالم خاصه	فہو لاء اصحاب
وہم العلماء	الاساطیر واما عالم
	الخاصہ فہو العالم۔

علامہ مرتضیٰ الحسینی نے احیاء العلوم کی جو شرح لکھی ہے اس میں اکثر التزام کیا ہے کہ احیاء العلوم کی عبارت کے ساتھ ساتھ قوت القلوب کے الفاظ بھی لکھتے جاتے ہیں جس سے بآسانی اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس سے امام صاحب کی تنقیص مقصود نہیں بلکہ احیاء العلوم کے زمانہ تصنیف کے متعلق ایک تاریخی بحث کا فیصلہ کرنا ہے۔

احیاء العلوم کا زمانہ تصنیف

احیاء العلوم کی نسبت ابن الاثیر وغیرہ نے لکھا ہے سفر کی حالت میں لکھی گئی۔ اس پر بعض علماء نے اس بنا پر اعتراض کیا تھا کہ ”ایک ایسی کتاب جس میں نہایت کثرت سے ہر موقع پر احادیث آثار کے حوالے ہوں سفر میں نہیں لکھی جاسکتی تھی لیکن اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کہ احادیث و آثار کا تمام تر حصہ قوت القلوب سے لیا گیا ہے۔ یہ اعتراض خود بخود داٹھ جاتا ہے۔

بہر حال اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ احیاء العلوم بہت کچھ قوت القلوب رسالہ قشیریہ ذریعہ راغب اصفہانی سے ماخوذ ہے۔ اس

میں شبہ نہیں کہ حکمائے یونان نے فلسفہ اخلاق پر جو کچھ لکھا تھا وہ بھی امام صاحب کے پیش نظر تھا۔ یہ بھی صحیح کہ بوعلی سینا وابن مسکویہ کی تصنیفات اور اخوان الصفاء کے رسالے بھی ان کے سامنے تھے لیکن ان تمام تصنیفات کو احیاء العلوم سے وہی نسبت ہے جو قطرے کو گوہر سے۔ سنگ کو آگینہ سے۔ کاسے سفالین کو جام جم سی ہے۔

احیاء العلوم کو جن خصوصیتوں نے تمام قدیم و جدید تصنیفات سے ممتاز کر دیا ہے ہم ان کو یہ ترتیب لکھتے ہیں۔

احیاء العلوم کی خصوصیات

۱۔ بڑی خصوصیت جس نے عام و خاص، عارف و جاہل سب میں اس کو مقبول بنا دیا ہے یہ ہے کہ حکمت و موعظت دونوں کو ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے۔ تحریر یا تقریر کا سب سے مشکل پہلو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو مختلف طبقوں کے آدمیوں سے خطاب کرنا پڑتا ہے۔ واعظ اپنی جادو بیانی سے ایک جم غفیر کو وجد میں لاسکتا ہے لیکن حکیمانہ طبیعت کا آدمی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ برخلاف اس کے ایک حکیم جب معارف و حقائق پر تقریر کرتا ہے تو عوام پر اس کا جادو نہیں چلتا۔ احیاء العلوم میں یہ خاص کرامت ہے کہ جس مضمون کو ادا کیا ہے باوجود کمال پسندی عام فہمی اور دلائل و بیزی کے فلسفہ و حکمت کے معیار

سے کہیں اترنے نہیں پاتا۔ یہی بات ہے کہ امام رازی سے لے کر ہمارے زمانے کے سطحی واعظ تک اس سے یکساں لطف اٹھاتے ہیں۔

۲۔ امام صاحب کے زمانے تک دستور تھا کہ فلسفہ اور متعلقات فلسفہ پر جس قدر کتابیں لکھی جاتی تھیں عموماً پیچیدہ اور دقیق عبارت میں لکھی جاتی تھیں اور بوعلی سینا نے تو فلسفے کو گویا طلسم بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ تھی کہ فلسفے کے مسائل خود دقیق ہوتے تھے کچھ یہ کہ یونانیوں کے زمانے سے یہ خیال چلا آتا تھا کہ فلسفہ کو عام فہم نہ کرنا چاہئے۔ کچھ یہ کہ اکثر لوگ یہ قابلیت ہی نہ رکھتے تھے کہ پیچیدہ مطالب کو آسان عبارت میں ادا کر سکیں۔ فلسفہ کے اور اقسام کی بہ نسبت فلسفہ اخلاق آسان اور سریع الفہم ہے تاہم اخلاق پر بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً کتاب الطہارۃ لابن مسکویہ اشکال سے خالی نہ تھیں۔ امام صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ اخلاق کے مسائل اس طرح ادا کئے کہ دقیق سے دقیق نکلتے افسانہ اور لطائف بن گئے۔ ایک ہی مضمون کو کتاب الطہارۃ اور احیاء العلوم دونوں میں دیکھو۔ کتاب الطہارۃ میں تم کو غور و فکر اور خوض سے کام لینا پڑے گا اور باوجود اس کے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کتاب کا مطلب تمہاری سمجھ میں آ جائے احیاء العلوم میں معلوم بھی نہ ہوگا کہ تم کوئی علمی کتاب پڑھ رہے ہو تم قصہ کی طرح اس کو پڑھتے چلے جاؤ گے اور مضمون کی نسبت صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اس کو سمجھ جاؤ

بلکہ دل پر اس کی کیفیت طاری ہوگی اور تم سراپا اثر میں ڈوب جاؤ گے۔

۳۔ اخلاق کی تعلیم میں ایک بہت بڑی غلطی ہمیشہ سے یہ ہوتی آتی ہے کہ اختلاف طبائع و امروجہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ کسی بانی مذہب کے نزدیک اگر تجرد اور ترک اختلاط پسندیدہ ہے تو وہ چاہے گا کہ تمام عالم تارک الدنیا ہو جائے اور دوسرے کے نزدیک اگر حسن معاشرت اور فیض رسانی عام زیادہ مفید ہو تو اس کی خواہش ہوگی کہ سب اسی قالب میں ڈھل جائیں۔ لیکن چونکہ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے اس قسم کی ایک طرفہ تعلیم کا اثر خاص طبائع تک محدود رہ کر باقی ہزاروں آدمیوں کے حق میں بیکار ہو جاتا ہے۔ اس نکتہ کو سب سے پہلے امام صاحب نے سمجھا۔ ان کے اصول کے موافق اخلاق کی تعلیم، اختلاف طبائع کے لحاظ سے ہونی چاہئے۔ جس شخص کا مزاج قدرتی طور سے معاشرت پسند واقع ہوا ہے اس کو ہرگز تجرد اور ترک تعلقات کی تعلیم نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ معاشرت کے وہ اصول اور قواعد بنانے چاہئیں جس کے ذریعہ سے اس سے وہ نیکیاں ظہور میں آئیں جو معاشرت کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً صارحہ حاجت روائی، خلق ہدایت عام۔ اسی طرح جس کا مزاج قدرتیاً تجرد پسند ہے اس کو ہرگز معاشرت کی ہدایت نہیں کرنی چاہئے بلکہ گوشہ گیری اور ترک تعلقات کے ایسے اصول سکھلانے چاہئیں جن سے وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہونے پائے۔

۴۔ امام صاحب نے معاشرت اور اخلاق کی بنیاد اگرچہ تمام ترمذیہ پر رکھی ہے اور اسی وجہ سے ہر عنوان کی ابتدا میں روایات شرعیہ سے استنباط کرتے ہیں لیکن اس نکتہ کو ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے کہ شارع کے کون سے افعال رسالت کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے معاشرت اور عادت کی حیثیت سے۔ آداب طعام پر جو مستقل مضمون لکھا ہے اس میں جہاں کھانا کھانے کے قاعدے لکھے ہیں ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کھانا دسترخوان پر چن کر کھانا چاہئے۔ میز یا صندلی پر رکھ کر کھانا نہ چاہئے۔ اس کی سند میں حضرت انس کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی صندلی پر رکھ نہیں کھایا۔ پھر قدمائے سلف کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ چار چیزیں بدعت ہیں جو آنحضرتؐ کے بعد ایجاد ہوئیں۔ کھانے کی میز یا صندلیاں۔ چھلنی۔ اٹھان۔ پیٹ بھر کر کھانا۔ ان اقوال کے بعد لکھتے ہیں کہ ”گو دسترخوان پر کھانا اچھا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ صندلی پر کھانا مکروہ یا حرام ہے کیونکہ اس قسم کا کوئی حکم شریعت میں وارد نہیں۔ باقی یہ امر کہ یہ چیزیں آنحضرتؐ کے بعد ایجاد ہوئیں تو یہ کوئی کلیہ نہیں کہ ایجاد بدعت ہے۔ بدعت ناجائز صرف وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو یا جس سے شریعت کا کوئی حکم باوجود بقائے علت کے باطل ہو جائے۔ ورنہ حالات کے اقتضار کے موافق بعض ایجادات مستحب اور پسندیدہ ہیں۔ صندلی پر کھانے میں صرف یہ بات ہے کہ کھانا زمین سے اونچا ہو جاتا ہے اور کھانے میں آسانی ہوتی ہے

اور یہ کوئی ممنوع امر نہیں جن چار چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے سب یکساں نہیں ہیں اثنان سے ایک گھاس کا نام ہے جو صابون کے بجائے ہاتھ دھونے کے وقت استعمال کی جاتی تھی۔ ہاتھ دھونا تو اچھی بات ہے کیونکہ اس میں صفائی اور نفاست ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم صفائی کے لحاظ سے ہے اور اثنان سے ہاتھ دھونے میں تو اور زیادہ صفائی ہے اگلے زمانہ میں اگر اس کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں اس کا رواج نہ تھا یا وہ میسر نہ آتی ہوگی یا وہ لوگ ایسی مہمات میں مشغول تھے جو صفائی پر مقدم تھے یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے اور تلوؤں میں ہاتھ پونچھ لیا کرے تھے لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہاتھ دھونا مستحب نہیں۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام صاحب نے معاشرت کے جو آداب لکھے ہیں وہ ایشائی طریقے کی بہ نسبت زیادہ تر مہذب ممالک کے طریقے سے ملتے ہیں۔ مثلاً کھانے کے آداب میں لکھتے ہیں کھانا کسی اونچی چیز پر (عربی میں اس کو خوان کہتے ہیں) رکھ کر کھانا چاہئے۔ کھانے باری باری سے آنے چاہئیں۔ لطیف کھانا شور با وغیرہ پہلے آنا چاہئے۔ مہمان آچکے ہوں اور صرف ایک دو باقی ہوں تو کھانا شروع کر دینا چاہئے۔ کھانے کے بعد میوے یا شیرینی آنی چاہئے۔ اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ تمام کھانوں کے نام پرچے پر لکھ کر مہمانوں کے سامنے پیش کئے جاتے تھے۔ ان کی خاص

عبارت یہ ہے۔ ویحکى عن بعض اصحاب المروات انه
كان يكتب نسخة بما يستخضر من الالوان ويعرض على
الضيفان.

اس سے قیاس ہوتا ہے کہ کارڈ آف ٹیبل کا طریقہ یورپ نے
ہمیں سے سیکھا ہے۔

سماج کی بحث ادب خامس میں لکھتے ہیں۔

والقیام عندالدخول
للدخل لم یکن من عادة
العرب بل كان الصحابة
لا یقومون لرسول الله
صلی الله علیه وسلم فی
عوض الاحوال كما رواه
انس ولكن ازاله یثبت فیہ
نهی عام فلانری به باسا
فی البلاد التی جرت
العادة فیها باکرام
الدخل بالقیام فان
المقصود منه الاحترام
والاکرام وتطیب القلوب
به وكذلك سائر انواع

کسی کے لئے تعظیماً کھڑا ہو جانا
عرب کا طریقہ نہ تھا چنانچہ صحابہ
بعض اوقات آنحضرت کے
لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے جیسا
کہ حضرت انسؓ سے مروی ہے
کہ لیکن چونکہ اس کے متعلق کوئی
نہی عام نہیں وارد ہے اس لئے
جن ملکوں میں اس کا رواج ہے
ہمارے نزدیک وہاں قیام
تعظیمی کرنا کچھ مضائقہ کی بات
نہیں کیونکہ اس سے مقصود تعظیم و
تکریم ہے۔ اس قسم کی اور باتیں
بھی جو کسی قوم میں رواج پا گئی
ہیں جائز بلکہ مستحسن ہیں۔

المساعدات اذا قصد بها
التطيب القلب واصطلاح
عليها جماعة فلا بأس
بمساعدة تهم عليها بل
الاحسن المساعدة
الانما ورد فيه نهى لا يقبل
التاويل.

۵۔ ایشائی قوموں میں اخلاق کا جو بہتر نمونہ قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
انسان متواضع ہو، حلیم ہو، دشمنوں سے انتقام نہ لے، سخت بات پر اس
کو غصہ نہ آئے، لہو و لعب سے بالکل محترز ہو، شرمیلیں ہو، قناعت پسند
ہو، متوکل ہو، مجلس میں بیٹھے تو چپ بیٹھے، بزرگوں کے سامنے لب نہ
ہلائے، ہر شخص سے جھک کر ملے، غرض جتنی خوبیاں ہوں قوت منفعلہ
سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کے مقابلے میں آج شائستہ قوموں کے
نزدیک اخلاق کی عمدگی کا یہ معیار ہے کہ انسان آزاد ہو، دلیر ہو یا
غیرت مند ہو، با حوصلہ ہو، پر جوش ہو، مہمات امور پر اس کی نظر ہو، ہر
قسم کے جائز آرام اور لذائذ کا لطف اٹھائے، مختصر یہ کہ جو خوبی ہو
قوت فاعلہ کا ظہور ہو۔

دونوں قسم کے مذکورہ بالا اوصاف اپنی اپنی جگہ مدح کے قابل
ہیں لیکن ایک کا میلان پست ہمتی اور دوسرے کا بلند حوصلگی کی طرف ہے
اگر کسی قوم میں صرف پہلی قسم کے اوصاف پائے جائیں تو وہ کسی قسم کی

ترقی نہیں کر سکتی۔ ہماری قوم جو روز بروز تنزل کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ علماء وعظ وچند میں جن محاسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں ان میں جوش، بلند ہمتی، عالی حوصلگی، آزادی، دلیری، عزم و استقلال کا ذکر تک نہیں آتا۔

احیاء العلوم بھی اگرچہ اس داغ سے پاک نہیں چنانچہ عزم ثبات ہمت اور استقلال کا کوئی باب نہیں باندھا ہے تاہم محاسن اخلاق کی جہاں تشریح کی ہے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اخلاق کا پلہ رہبانیت، افسردہ دلی اور پست ہمتی کی طرف جھکنے نہ پائے۔

بچوں کی ابتدائی تعلیم میں سیر و ورزش جسمانی اور مردانہ کھیلوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ گانے کے متعلق جہاں بحث کی ہے معترضوں کا یہ قول کہ گانا ”لہو و لعب میں داخل ہے“ نقل کر کے پہلے یہ جواب دیا ہے کہ آنحضرتؐ نے خود حبشیوں کی بازیگری ملاحظہ فرمائی تھی۔ پھر لکھتے ہیں۔

علی انی اقول اللہو
ترویح للقلب ومخفف
عنه اعباد ابفکروالقلوب
اذا کرهت عملیت وتر
النانه لها علی الجد
والمواظب علی نوافل
الصلوة فی سائر الاوقات
ینبغی ان ینعطل فی بعض

اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ
لہو و لعب دل کو فرحت دیتا ہے
اور اس سے فکر کی تھکن کم ہو جاتی
ہے۔ دل کا یہ حال ہے کہ جب
وہ کسی چیز سے گھبرا جاتا ہے تو
اندھا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو
آرام دینا اس بات کے لئے
تیار کرنا ہے کہ وہ پھر کام کے

الاولیات فالعطلۃ معونۃ
 علی العمل واللہو معین
 علی الجہد۔

قابل ہو جائے جو شخص رات دن
 نقلیں پڑھتا ہے اس کو چاہئے کہ
 بعض اوقات خالی بیٹھے کیونکہ
 خالی بیٹھنا کام کرنے پر اور کھیل
 کود میں مصروف ہونا سنجیدہ
 مشاغل کے لئے آدمی کو تیار کر
 دیتا ہے۔

کم خوری کی جہاں خوبیاں لکھی ہیں لکھتے ہیں کہ ”ہم نے بھوکے
 رہنے کے جو فضائل بیان کئے ہیں ان سے عام لوگ یہ قیام کریں گے کہ
 اس میں افراط کرنا ممدوح اور پسندیدہ ہے لیکن حاشا! یہ مقصود نہیں۔ یہ
 شریعت کا گڑ ہے کہ انسان کی خواہش نفسانی جس چیز کی طرف حد سے
 زیادہ راغب ہے اور اس حد تک راغب ہونا موجب فساد ہو تو شریعت
 اس کے روکنے میں اس قدر مبالغہ کرتی ہے کہ جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ
 خواہش انسانی کا مثلاً دینا تا امکان مقصود ہے لیکن عاقل سمجھتا ہے کہ اصلی
 غرض اعتدال ہے مثلاً ایک طرف تو طبیعت چاہتی ہے کہ جس قدر زیادہ
 سے زیادہ کھایا جائے کھانا چاہئے دوسری طرف شارع نے بھوکے رہنے
 کی نہایت فضیلت بیان کی ہے اس صورت میں دونوں میں مقادمت
 ہو کر اعتدال پیدا ہو جائے گا۔

اخلاق کے قابل اصلاح ہونے کی بحث میں لکھتے ہیں کہ قوت
 غضبیہ کا زائل کرنا تہذیب اخلاق میں داخل نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ سچی

حمیت و خودداری پیدا ہو یعنی نہ بز دلی ہو نہ تہور۔ پھر لکھتے ہیں کہ غصہ بالکل زائل کرنا کیونکر مقصود ہو سکتا ہے۔ خود انبیاء علیہم السلام غصہ و غضب سے خالی نہ تھے۔ آنحضرتؐ کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات کی جاتی تھی تو آپ کے رخسار بے حد سرخ ہو جاتے تھے البتہ یہ فرق تھا کہ غصہ کی حالت میں آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات بے جا نہیں نکلتی تھی اسی لئے خدا نے والکاظمین الغیظ کہا والفاقدین الغیظ نہیں کہا۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی اچھی بات کی ہدایت کرنا اور بری بات پر ٹوکنا ایک شرعی حکم ہے اس کی نسبت علماء کی یہ رائے ہے کہ صرف وہ شخص جو سلطان وقت کی طرف سے خدمت پر مقرر ہے وہ اس کام کا مجاز ہے لیکن امام صاحب نے نہایت زور کے ساتھ اس رائے کو رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ بری بات پر نہایت آزادی کے ساتھ گرفت کرے۔ اس کی دلیل میں لکھتے ہیں کہ خود بادشاہ اگر غلطی کرے اور اس پر گرفت کی جائے تو دو حالتیں ہیں اگر بادشاہ اس کو جائز رکھے گا تو فہماور نہ یہ اس کا دوسرا جرم ہوگا اور اس پر وہ جدا قابل مواخذہ ہے۔

اس بحث میں امام صاحب نے بہت سی حکایتیں اس مضمون میں نقل کی ہیں کہ خلفائے عباسیہ اور دیگر سلاطین اسلام پر لوگوں نے نہایت آزادی دلیری اور بے باکی سے نکتہ چیں کیاں کیں پھر اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ بیٹے کو باپ کے غلام کو آقا کے شاگرد کو استاد کے رعایا کو بادشاہ

کے مقابلہ میں امر بالمعروف کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ احتساب کی متعدد درجے ہیں، 'نجس'، 'اعلام'، 'وعظ و پند'، 'زبرد توئیخ'۔ دفع بالید۔ تہدید و تخویف زد و کوب عام لوگوں کے مقابلے میں یہ سب طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں لیکن استاد وغیرہ کے مقابلے میں صرف دو طریقوں سے کام لینا چاہئے۔ اعلام اور وعظ و پند۔

ایشیائی اخلاق کا سب سے زیادہ نازک مسئلہ توکل اور قناعت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کی غلط فہمی نے تمام ایشیائی قوموں اور خصوصاً مسلمانوں کو ایک مدت سے اپاہج اور نکما بنا دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت 'کسب معاش کے چھوڑ دینے کا نام ہے انسان کو صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ وہ رزاق مطلق ہے اور روزی دینے کا خود ذمہ دار ہے خود ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مختلف صورتوں میں گداگر بنا دیا ہے چونکہ یہ مسئلہ نہایت نازک اور دقیق تھا اور چونکہ اس کی غلط فہمی نے بہت برا اثر پیدا کیا ہے امام صاحب نے اس پر نہایت مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔ اعمال التوکلین کے لفظ سے جو عنوان باندھا ہے اس کی ابتدا اس جملے سے کرتے ہیں۔

اعلم ان العلم یورث	جاننا چاہئے کہ علم ایک کیفیت
الحوال والحوال	پیدا کرتا ہے اور کیفیت سے
یشمر الاعمال ویثن ان	اعمال صادر ہوتے ہیں بعض
معنی التوکل ترک	لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کے یہ معنی

التكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرقة الملقاة و كالحلم على الرضم وهذا ظن الجاهل فان الك حرام في الشرع

ہیں کہ اکتساب معاش کے لئے نہ ہاتھ پاؤں ہلائے جائیں نہ کوئی تدبیر سوچی جائے بلکہ آدمی اس طرح بے کار پڑا رہے جس طرح چیتھڑا زمین پر پڑا رہتا ہے یا گوشت تختے پر رکھا ہوتا ہے لیکن یہ جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے۔

توکل کی حقیقت اور ماہیت پر امام صاحب نے ایک نہایت بسیط اور دقیق مضمون لکھا ہے اس میں توکل کے جو معنی لکھے ہیں وہ عام خیال سے بالکل ایک جداگانہ چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”توکل در اصل توحید کا نام ہے۔ توحید کے اعتقاد سے ایک حالت طاری ہوتی ہے اور اس حالت کی وجہ سے وہ مخصوص افعال صادر ہوتے ہیں جن کو لوگ توکل سے تعبیر کرتے ہیں لیکن پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ اقرار زبانی اور اعتقاد قلبی، کشف کے ذریعہ یہ مشاہدہ ہونا کہ تمام افعال ذات باری سے صادر ہوتے ہیں اسباب اور وسائط کو کچھ دخل نہیں۔ یہ مشاہدہ ہونا کہ عالم میں ذات باری کے سوا کوئی اور چیز موجود نہیں۔ ان مراتب چہارگانہ میں سے دو پہلے مدارج کو توکل کے وجود میں کچھ دخل نہیں توکل کی ابتدا تیسرے درجہ سے

ہوتی ہے یعنی جب بذریعہ کشف یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی علت صرف ذات باری ہے، بیچ کے وسائط اور اسباب بالکل بیکار ہیں (جس طرح بادشاہ کوئی حکم بذریعہ تحریر نافذ کرتا ہے تو کاغذ، قلم، دوات کو اس حکم کی علت نہیں کہہ سکتے) تو انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا کے سوا اور وسائط و اسباب اس کی نظر سے بالکل چھپ جاتے ہیں اس حالت میں وہ کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اس کا نام توکل ہے۔

امام صاحب نے توکل کے جو معنی بیان کئے وہ ایک وجدانی کیفیت یا حالت ہے۔ جو ارباب ذوق پر طاری ہوتی ہے۔ بے شبہ یہ حالت جس پر طاری ہو جائے وہ ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جائے گا لیکن آج جو لوگ توکل کے مدعی ہیں کیا اس معنی کے لحاظ سے ہیں؟ کیا ان پر یہ کیفیت طاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں توڑ کر نڈر و نیاز پر زندگی بسر کرنے کا کیا حق ہے۔

امام صاحب نے توکل کی اصلی کیفیت میں بھی یہ جائز نہیں رکھا کہ متوکل شخص اسباب و وسائط سے دست بردار ہو جائے وہ لکھتے ہیں کہ اسباب و وسائط کی تین قسمیں ہیں۔ قطعی، ظنی اور احتمالی۔ قطعی میں اسباب سے قطع نظر کرنا بالکل ناجائز ہے۔

نہذا جنون محض و ليس
من التوکل فی شئی
فانک ان انتظرت ان
یہ محض جنون ہے اور اس کو توکل
سے کچھ لگاؤ نہیں کیونکہ مثلاً اگر تم
اس بات کے منتظر رہو کہ خدا تم کو

یخلق اللہ نیک شعا
دون الخبز او یخلق فی
الخبز حركة الیک
او یسخر ملکاً لیمضغه
دیومصله الی معدتک
فقد جهلت سنة الله تعالى
روٹی کے بغیر سیر کر دے گا یا روٹی
کو یہ قوت دے گا کہ وہ خود تم
تک چلی آئی یا کوئی فرشتہ مقرر کر
دے گا کہ روٹی کو چبا کر تمہارے
معدے میں ڈال دے تو تم
نے خدا کی عادت کو بالکل نہیں
پہچانا۔

ظنی میں بھی اسباب سے قطع نظر کرنا تو کل میں مشروط نہیں۔ یہی
وجہ ہے کہ حضرت خواص سفر میں سوئی، مقراض رسی اور چھاگل ہمیشہ
اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

البتہ احتمالی اسباب یعنی جن سے کبھی کبھی اتفاقہ طور سے مقصد
حاصل ہو جاتا ہے ان کی تلاش و جستجو میں رہنا تو کل کے خلاف ہے۔

واعلم ان الجلوس جی
رباطات الصوفیہ مع
معلوم. بعید من التوکل
وان لم یسئل ابل قنعوا
بما یحمل الیہم فہذا
اقوی فی توکلہم لکنہ
بعد اشتہار لقوہ بذالک
لقد صار لہم سوقانہو
خانقاہوں میں مقررہ روز زینے
پر بسر کرنا تو کل سے بعید ہے۔
البتہ اگر سوال نہ کیا جائے اور
تحف و ہدایا پر قناعت کی جائے تو
یہ تو کل کی شان ہے لیکن جب
شہرت ہو چکی تو خانقاہیں بمنزلہ
بازار کے ہیں اور ان میں رہنا
گویا بازار میں رہنا ہے اور جو

کدخول السوق یكون
داخل السوق متوکل
لابشروط كثيرة کما سبق
شخص بازار میں آتا جاتا ہو وہ
متوکل نہیں کہا جاسکتا مگر اس
حالت میں کہ اور بہت شرطیں
پائی جائیں جیسا کہ ہم اوپر لکھ
آئے ہیں۔

غرض امام صاحب نے توکل کی جو حقیقت اور احکام بیان کئے
وہ وہ توکل نہیں۔ انسان کو کاہلی مفت خوری، بیدست و پائی اور مہذب
گداگری سکھاتا ہے۔

امام صاحب نے اس مضمون میں بار بار اس بات کا اعادہ کیا
ہے کہ متوکل کا یہ کام نہیں کہ خواہ مخواہ دوسروں کی کمائی کھائے۔

احیاء العلوم کا فلسفہ اخلاق

ان سرسری عام خصوصیتوں کو بتانے کے بعد ہم احیاء العلوم کے
خاص ضابطہ اخلاق سے بحث کرتے ہیں۔ امام صاحب نے فلسفہ اخلاق
کے ابتدائی اصول تمام تر حکمائے یونان سے لئے ہیں۔ ابن مسکویہ کی
کتاب تہذیب الاخلاق حکمائے یونان کے فلسفہ اخلاق کا پورا خلاصہ۔
امام صاحب نے احیاء العلوم میں اخلاق کی حقیقت اس کی تقسیم اور انواع
پر جو کچھ لکھا ہے تہذیب اخلاق کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ مثلاً خلق کی
حقیقت و ماہیت سے جہاں بحث کی ہے لکھتے ہیں۔

”خلق اور خلق قریب المعنی الفاظ ہیں جو اکثر ساتھ ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا خلق اور خلق دونوں اچھا ہے۔ یعنی اس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی۔“

انسان حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے جسم اور روح اور جس طرح جسم کی ایک خاص صورت اور شکل ہے روح کی بھی ہے۔ پھر جس طرح جسم کی صورت اچھی یا بری ہوتی ہے روح کی بھی ہوتی ہے اور جس طرح ظاہری صورت کے لحاظ سے انسان کو خوبصورت یا بدصورت کہتے ہیں روحانی صورت کے لحاظ سے اس کو خوش اخلاق یا بداخلاق کہا جاتا ہے۔

منطق کے اصول کے موافق خلق کی یہ تعریف ہے روح میں ایسے ملکہ راسخہ کا پایا جانا جس کی وجہ سے انسان سے اچھے یا برے افعال بلا تکلف سرزد ہوتا، پہلی قید کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت فطرتاً ہی واقع ہو لیکن افلاس یا مجبوری کی وجہ سے فیاضی کا اظہار نہ کر سکتا ہو۔ تو اس کی سخاوت میں فرق نہیں آ سکتا۔

غرض خلق کے وجود کے لئے افعال کا صادر ہونا شرط نہیں۔ صرف یہ شرط ہے کہ طبیعت میں اس قسم کی کیفیت موجود ہو کہ اگر کام کرنے کے سامان اور مواقع ہاتھ آئیں تو بلا تکلف وہ کام ظہور میں آئے۔

دوسری قید کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کبھی کبھی اتفاقاً کسی کام کی طرف رغبت ہو تو وہ خلق میں داخل نہیں کیونکہ اس کو ملکہ راسخہ نہیں کہہ

سکتے۔ تیسری قید کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے غصہ کو تھامتا ہے تو اس کو حلیم نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ فعل اس سے بے تکلف ظہور نہیں آتا۔

خلق کی اقسام بہت ہیں لیکن اصلی ارکان جس سے اور تمام شاخیں نکلتی ہیں تین ہیں علم، غضب، شہوت۔ انہی تینوں قوتوں کے اعتدال کا نام حسن خلق ہے۔ کسی شخص میں اگر یہ تینوں قوتیں معتدل ہوں تو وہ پورا خوش اخلاق ہوگا۔ اگر صرف ایک یا دو ہوں تو نا تمام جس طرح کسی کے تمام اعضا خوبصورت ہوں تو کامل الحسن ہوگا۔ ورنہ ناقص۔ علم کی قوت کے اعتدال کا نام حکمت ہے اور وہ تمام اخلاق حسنہ کی بیخ و بن ہے۔

غضب کی قوت اگر افراط و تفریط سے بالکل بری ہو یعنی اس طرح عقل کے قابو میں ہو کہ وہ جس طرف بڑھائے بڑھے اور جہاں روکے رک جائے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ شجاعت کی قوت مختلف مظہروں میں ظاہر ہوتی ہے اور ہر مظہر کا نام جدا ہوتا ہے مثلاً خودداری، دلیری، آزادی، حلم، استقلال، ثبات، وقار، یہ وقت غضب (جب اعتدال سے ہٹ کر افراط کی طرف مائل ہوتی ہے تو تہور بن جاتی ہے اور اس سے سلسلہ بسلسلہ غرور، نخوت، خود پرستی، خود بینی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ جب تفریط کی طرف جھکتی ہے تو ذلت پسندی، کم حوصلگی، بے طاقتی، ونائیت کے قالب میں ظہور کرتی ہے۔

شہوت کی قوت میں جب کامل اعتدال ہوتا ہے تو اس کو عفت

کہتے ہیں۔ یہی صفت مختلف سانچوں میں ڈھل کر مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے یعنی جو 'حیا'، 'صبر'، 'گذر'، 'قناعت'، 'پرہیزگاری'، 'لطیف مزاجی'، 'خوش طبعی'، 'بے طمع'۔ یہ صفت جب افراط و تفریط کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس سے حرص، طمع، بے شرمی، فضول خرچی، ریا، اوباشی، رندی، تملق، حسد، رشک وغیرہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

عقل کی قوت معتدل رہتی ہے تو حسن تدبیر، جودت ذہن، اصابت رائے پیدا کرتی ہے۔ جب اس میں افراط آتا ہے تو فکر، فریب، حیلہ سازی، عیاری وغیرہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں تفریط ہوتی ہے تو حماقت، سادہ پن، نا فہمی، نا عاقبت اندیشی کی صورت میں ظہور کرتی ہے۔

مختصر یہ کہ محاسن اخلاق کے ارکان اصلی تین ہیں۔ حکمت، شجاعت اور عفت۔ جس قدر اور اخلاق حسنہ ہیں سب انہی کے مختلف قالب اور مظاہر ہیں۔

امام صاحب نے اخلاق کی یہ تجدید اور تقسیم حکیم ابن مسکویہ کی تحقیق کے مطابق کی ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ حکیم موصوف نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں اس بحث کے متعلق جو کچھ لکھا تھا امام صاحب نے خوبی کے ساتھ اسی کو ادا کر دیا۔

امام صاحب نے اس تجدید و تقسیم کے بعد اس مسئلہ پر بحث کی کہ اخلاق میں اصلاح و فساد کی قابلیت ہے یا نہیں۔ قدمائے یونان اس بات کے قائل تھے کہ انسان بالطبع شریر اور بد اخلاق پیدا ہوا ہے لیکن تربیت و تعلیم سے خوش اخلاق ہو سکتا ہے۔ رواقیین اس کے خلاف تھے اور انسان

کو بالطبع پاکیزہ خو خیال کرتے تھے۔ جالینوس نے ان دونوں مذہبوں کو اس دلیل سے باطل کیا کہ مثلاً اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تمام آدمی خلقتاً نیک ہیں تو کوئی شخص تعلیم سے بھی شریر نہیں ہو سکتا۔ خود تو اس میں شرارت کا مادہ ہی نہیں دوسروں سے سیکھ سکتا تھا لیکن یہ پہلے فرض کر لیا گیا ہے کہ آدمی تمام نیک ہیں اس لئے خود جب سکھلانے والے میں شرارت کا وجود نہیں تو وہ کسی دوسرے کو شرارت کی تعلیم کیونکر دے سکتا ہے۔ جالینوس کا ذاتی مذہب یہ ہے کہ بعض انسان بالطبع شریر ہوتے ہیں بعض بالطبع نیک، بعض دونوں کے بیچ بیچ ہوتے ہیں اور صرف یہی اخیر فرقہ اصلاح کے قابل ہوتا ہے۔ ارسطو نے کتاب الاخلاق میں یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ بد اخلاقی یا خوش اخلاقی کوئی چیز انسان کی طبعی یا جبلی نہیں جو کچھ ہے تعلیم و تربیت کا اثر ہے۔ البتہ تعلیم و تربیت کی قابلیت کے مدارج مختلف ہیں۔

امام صاحب نے ارسطو کی رائے اختیار کی وہ لکھتے ہیں کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مکمل طور پر پیدا ہوئیں اور ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ مثلاً آفتاب۔ ماہتاب۔ زمین دوسرے وہ جو ناقص پیدا کی گئیں اور ان میں یہ قابلیت رکھی گئی ہے کہ تربیت سے کامل ہو جائیں۔ مثلاً کسی درخت کا بیج کہ وہ اس وقت بیج ہے لیکن درخت بن سکتا ہے اخلاق انسانی اسی دوسری قسم میں داخل ہیں۔ ۲۔ اس قدر ضرور ہے کہ تمام آدمیوں کی جبلتیں یکساں نہیں۔ بعض کے اخلاق باسانی اصلاح پذیر ہو سکتے ہیں اور بعض کے بمشکل۔ خود اخلاق کی اقسام میں بھی

باہم اختلاف ہے۔ شہوت، غضب، کبر، غرور۔ ان میں سے بعض کی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے بعض کی مشکل ہے۔

جو حکماء اخلاق کے قابل اصلاح ہونے کے قائل تھے ان کا ایک استدلال یہ بھی تھا کہ اس بات کی ایک مثال بھی دنیا میں موجود نہیں کہ شہوت، غضب، خود پرستی وغیرہ کا بالکل استیصال ہو جائے۔ امام صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حاشا! ان قوی کا معدوم کرنا مقصود ہی نہیں۔ یہ تمام قوی مصالح زندگی کے لحاظ سے پیدا کئے گئے ہیں۔ غضب کی قوت اگر بالکل مفقود ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے حملے سے نہ بچا سکے اور خود ہلاک ہو جائے۔ شہوت کی قوت جاتی رہے تو نسل انسانی منقطع ہو جائے۔ علم اخلاق کا یہ مقصومیہ ہے کہ یہ تمام قوی باقی رہیں لیکن ان میں اعتدال آجائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں والکاظمین الغیظ کہا (غصہ کے تھامنے والے) یہ نہیں کہا کہ والفاقدین الغیظ (جن میں سرے سے غصہ نہ ہو) اس بحث کے بعد امام صاحب نے عام طور پر تہذیب اخلاق کے چند قاعدے لکھے ہیں چونکہ اخلاق کی اصلاح اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو اس لئے اس کا ایک خاص عنوان باندھا اور عیوب سے واقف ہونے کے چار طریقے بتائے۔

۱۔ شیخ طریقت سے اس بات کی درخواست کرنا کہ عیوب پر مطلع کرتے رہیں۔

۲۔ اپنے خاص اور بے ریا احباب سے اس بات کا خواہاں ہونا کہ

عیوب پر مطلع کرتے ہیں۔

حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خدا اس شخص کا بھلا کرے جو میرے عیوب کا تحفہ مجھ کو بھیجے۔ امام صاحب یہ طریقہ لکھ کر لکھتے ہیں کہ افسوس! یہ علاج آج کل کام نہیں دیتا۔ احباب یا تو مد اہنت کرتے ہیں اور عیوب کو چھپاتے ہیں یا اس قدر بڑھا کر کہتے ہیں کہ اصلی عیب کا پتہ نہیں ملتا۔ طبائع کا یہ حال ہے کہ جو شخص عیوب پر مطلع کرتا ہے وہ دشمن، حاسد اور نکتہ چیں خیال کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص ہمارے عیوب بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ باتیں آپ میں بھی تو موجود ہیں۔ یہ خیال ہم کو اپنے عیوب کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔

۳۔ عیوب پر مطلع ہونے کا بڑا ذریعہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارے عیب ہم کو خود نظر نہیں آتے لیکن دشمن ہمارے پوشیدہ اور دقیق عیوب کی تہہ تک پہنچتا ہے اور انکو پھیلاتا ہے اس لئے دشمنوں کی عیب گیری اپنے عیوب سے مطلع ہونے کے لئے بہت کام آسکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ تدبیر بھی ہم کو مفید نہیں ہو سکتی۔ ہمارا نفس ہم کو سمجھاتا ہے کہ فی الواقع ہم میں یہ عیوب نہیں بلکہ دشمن کی دشمنی کی وجہ سے ہماری اچھی باتیں بھی بری نظر آتی ہیں یا وہ دانستہ ہمارے ہر فعل کو عیب کا لباس پہناتا ہے۔

۴۔ لوگوں کے اخلاق و عادات کو اپنے عیوب کا آئینہ بنایا جائے چونکہ افراد انسانی کی عادات و خصائل اکثر ملتے جلتے ہیں۔ اس لئے جو عیب ادروں میں نظر آئے قیاس کرنا چاہئے کہ ہم می بھی ہوگا۔ پھر

جب زیادہ تدقیق کرو گے تو اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

امام صاحب نے عیوب سے واقفیت کے جو طریقے بتائے ہیں ان میں سے پہلے دو جالینوس نے اپنی کتاب تعرف المرعیوب نفسہ میں لکھے ہیں اور چوتھا یعقوب کندی کا اختراع ہے۔

چونکہ امام صاحب کے نزدیک اخلاق کی درستی میں ترتیب کو بہت دخل ہے اور تربیت کی بنیاد اصلی بچپن کے زمانے میں پڑتی ہے۔ اس لئے امام صاحب نے بچوں کی اخلاقی تربیت کے قواعد کو ایک دستور العمل کے طور پر مرتب کیا جس کا خلاصہ یہ ہے بچے میں جس وقت تمیز کے آثار ظاہر ہوں اسی وقت سے اس کی دیکھ بھال رکھنی چاہئے۔ بچے میں سب سے پہلے غذا کی رغبت ہوتی ہے اس لئے تعلیم کی ابتدا یہیں سے ہونی چاہئے۔ اس کو سکھانا چاہئے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ دسترخوان پر جو کھانا سامنے اور قریب ہو اسی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ساتھ کھانے والوں پر سبقت نہ کرے کھانے کی طرف یا کھانے والوں کی طرف نظر نہ جمائے جلد جلد نہ کھائے۔ نوالہ اچھی طرح چبائے ہاتھ اور کپڑے کھانے میں آلودہ نہ ہونے پائیں۔ زیادہ خوری کو معیوب ثابت کیا جائے کم کھانا معمولی کھانے پر اکتفا کرنا۔ دوسروں کو کھلا دینا۔ ان اوصاف کی خوبی دل میں بٹھائی جائے۔

سفید کپڑے پہننے کا شوق دلایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ رنگین، ریشمین اور زرتار کپڑے پہننا عورتوں اور مخنثوں کا کام ہے۔ جو لڑکے اس قسم کے کپڑے کے عادی ہوں ان کی صحبت سے بچایا جائے۔

آرام پرستی اور ناز و نعمت سے نفرت دلائی جائے۔

جب بچے سے کوئی پسندیدہ فعل ظہور میں آئے تو تعریف کر کے اس کا دل بڑھایا جائے اور اس کو صلہ و انعام دیا جائے اس کے خلاف کبھی کوئی بات ظہور میں آئے تو اغماض کرنا چاہئے۔ تاکہ برے کاموں کے کرنے پر دلیر نہ ہو جائے۔ خصوصاً جب وہ خود اس کام کو چھپانا چاہتا ہو۔ اگر دوبارہ وہ فعل اس سے سرزد ہو تو تنہائی میں اس کو نصیحت کرنی چاہئے اور سمجھانا چاہئے کہ یہ بری بات ہے لیکن بار بار اس کو ملامت نہ کرنی چاہئے۔ والدین کو لحاظ رکھنا چاہئے کہ ہر وقت زبردستی نہ کرتے رہیں کیونکہ بار بار کہنے سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور بچہ زبردستی کا عادی ہو جاتا ہے۔

دن کو سونا نہ چاہئے۔ بستر پر تکلف اور زیادہ نرم نہ ہونا چاہئے۔ اس بات کی سخت تاکید رکھنی چاہئے کہ بچہ کوئی کام چھپا کر نہ کرے کیونکہ بچہ اسی کام کو چھپا کر کرتا ہے جس کو برا سمجھتا ہے۔ اس لئے جب چھپا کر کام کرنے کی عادت چھوٹے گی تو خود بخود تمام برائیاں چھوٹ جائیں گی۔

ہر روز کچھ نہ کچھ پیادہ چلنا اور ورزش کرنی چاہئے تاکہ طبیعت میں افسردگی اور سستی نہ آنے پائے۔ ہاتھ پاؤں کھلے نہ رکھے بہت جلد جلد نہ چلے دولت، مال، لباس، غذا، قلم، دوات غرض کسی چیز پر فخر کا اظہار نہ کرنے پائے اگر بچہ امیر ہے اور ریاست و مارت کے اثر سے اس کے ہم صحبت بچے اس کو کچھ نڈر دینا چاہیں تو اس کو سمجھایا جائے کہ کسی سے لینا

حوصلہ مندی کے خلاف ہے۔ مفلس کا بچہ ہے تو اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ بخشش و عطا کا قبول کرنا دناءت و کمینہ پن ہے۔ مجلس میں تھوکنے، جھانکنا اور انگڑائی لینا لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا، پاؤں پر پاؤں رکھنا۔ ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھ کر بیٹھنا۔ ان باتوں سے منع کرنا چاہئے۔

قسم کھانے سے بالکل روکنا چاہئے گو سچی قسم ہو بات خود نہ شروع کرے بلکہ کوئی پوچھے تو جواب دے۔ مخاطب کی بات کو توجہ سے سنے۔ فضول گوئی، فحش، دشنام طرازی اور سخت کلامی سے منع کیا جائے اور جن لوگوں کو ان باتوں کی عادت پڑ گئی ہو ان کی صحبت نہ اختیار کرنے پائے۔ مکتب سے پڑھ کر نکلے تو اس کو موقع دیا جائے کہ کوئی کھیل کھیلے۔ کیونکہ ہر وقت پڑھنے اور لکھنے میں مصروف رہنے سے دل بچھ جاتا ہے۔ ذہن کند ہو جاتا ہے۔ طبیعت اچٹ جاتی ہے۔

امام صاحب کا یہ دستور العمل بالکل حکیم بروہن یونانی کے اس ہدایت نامہ سے ماخوذ ہے جس کو ابن مسکویہ نے کتاب تہذیب الاخلاق میں حکیم موصوف کی کتاب سے نقل کیا ہے۔

یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ امام صاحب بچوں کو صلہ و انعام کے قبول کرنے سے باز رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ افسوس ہمارے زمانے کے عربی مدرسوں کی بنیاد اسی پر قائم ہے کہ طلباء کو آج فلاں شخص نے قربانی کی ایک کھال عنایت کی۔ فلاں شخص نے کپڑوں کی دھلائی کے پیسے بھیج دیئے۔ فلاں شخص نے روٹیاں بھیج دیں۔ طرہ یہ کہ یہ واقعات پڑارس کی

سالانہ رپورٹ میں تفصیل کے ساتھ درج کئے جاتے ہیں اس قسم کی ترتیب سے دنایت اور پست حوصلگی کے سوا اور کیا امید کی جاسکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، ذرا ذرا سی باتوں پر تکفیر کے فتوے دینا، نذرونیاز پر گزارا کرنا، عوام کے مذاق کا پابند رہنا۔ یہ سب اسی تعلیم و تربیت کے نتائج ہیں۔ امام صاحب نے تربیت کا جو طریقہ بتایا ہے اگر اس کی تقلید کی جائے تو اسی قسم کے بلند حوصلہ علماء پیدا ہو سکتے ہیں جیسے خود امام صاحب تھے۔

امام صاحب نے اخلاق کے یہ تمام اصول اور مسائل اگرچہ فلسفہ سے لئے لیکن طرز ادا میں وہ بات پیدا کی جو خود فلاسفہ کو نصیب نہ ہوئی تھی۔

امام صاحب نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اخلاق میں فلسفہ کی آمیزش کی بلکہ نفس فن کو اس قدر وسعت دی کہ یونانیوں کا فلسفہ اخلاق اس کے مقابلے میں قطرہ و دریا کی نسبت رکھتا ہے۔

حکیم ابن مسکو یہ نے اپنی کتاب میں جو فلسفہ یونان کا خلاصہ ہے اخلاقی امراض کی آٹھ قسمیں قرار دیں۔ تہور۔ جبن۔ حرص۔ خمود۔ سفاهت۔ بلاہت۔ جور و ذلت۔ ان امراض میں سے صرف تہور و جبن کے علاج کے طریقے بتائے باقی کو قابل علاج نہیں سمجھایا بے اعتنائی سے ان پر توجہ نہیں کی لیکن امام صاحب نے نہایت تدقیق کے ساتھ تمام اخلاقی امراض کا استقصا کیا اور نہایت تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی حقیقت و ماہیت تشخیص کی اور علاج کے طریقے لکھے، حسد، جاہ پرستی، ریا، عجب،

غرور، غضب، بخل، غیبت، کذب، فضول، کلام، نمائی، مزاح وغیرہ وغیرہ
ایک ایک کا مستقل عنوان قائم کیا گیا اور فلسفیانہ تدقیق کے ساتھ ہر ایک
پر گفتگو کی۔

اخلاقی امراض کا استقصاء ابو طالب مکی راغب اصفہانی اہل فن
نے بھی کیا تھا لیکن ان کی تشخیص و تفحص کے متعلق امام صاحب نے جو
موشگافیاں اور نکتہ سنجیاں کیں قدماء کے ہاں اس کا پتہ بھی نہیں لگ سکتا
مثال کے طور پر ان میں سے بعض کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔
انسان کو اپنے افعال اور اعمال کی نسبت سب سے زیادہ دھوکا
وہاں ہوتا ہے جہاں ان پر بظاہر مذہبی رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ وہ ایک کام کو
مذہبی نیکی سمجھ کر کرتا ہے لیکن تہہ میں کوئی اور چیز ہوتی ہے جو اس کی تحریک
ہوتی ہے۔

اس نکتہ کو امام صاحب نے جس قدر دقیقہ سنجی سے سمجھا اور جس
آزادی سے ظاہر کیا کبھی کسی نے نہ سمجھا تھا نہ ظاہر کیا تھا۔ احیاء العلوم میں
ایک خاص باب اس کے لئے باندھا ہے جس کا نام کتاب ذم الغرور رکھا
ہے اس میں اہل علم زہاد حجاج وغیرہ کے بہت سے عنوان قائم کئے ہیں
اور ایک ایک کی حقیقت کھولی ہے۔ ارباب مال کے عنوان میں لکھتے
ہیں۔

ان میں بہت سے لوگ باجہ مدارس خانقاہیں تعمیر کرتے ہیں اور
سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے حالانکہ جس آمدنی سے تعمیر کی ہے
وہ بالکل ناجائز طریقوں سے حاصل کی گئی ہے اور آمدنی جائز بھی ہو تو ان

کا مقصود دراصل ثواب نہیں بلکہ شہرت اور نام آوری ہوتی ہے۔ اسی شہر میں ایسے ارباب حاجت موجود ہوتے ہیں جن کی خبر گیری کرنی مساجد بنانے سے زیادہ موجب امر ہے لیکن ان کے مقابلہ میں تعمیرات کو ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تعجب سے جو دیر پا شہرت حاصل ہوتی ہے وہ مساکین کے دینے سے نہیں ہو سکتی۔ مساجد وغیرہ کی تعمیر میں زر کثیر نقش و نگار۔ مینار کاری زیب و آرائش میں صرف کیا جاتا ہے حالانکہ مسجد کا مقصود ادائے عبادت ہے نہ اظہار شان و شوکت۔

بہت سے لوگ خیرات و زکوٰۃ میں ہزاروں روپے صرف کرتے ہیں اذن عام دیا جاتا ہے ہزاروں فقرات جمع ہو جاتے ہیں جو خیرات لینے جاے ہیں اور مجمع سے نکل کر تعریفیں کرتے جاتے ہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ حرمین میں خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ہوا اس غرض سے حج پر حج کرتے ہیں اور وہاں جا کر ہزاروں روپے خیرات کرتے ہیں حالانکہ اس تمام داد و دہش کا اصلی محرک شہرت اور نام آوری ہوتی ہے ورنہ اگر محض ثواب مقصود ہوتا تو اعلان و اشتہار کی کیا ضرورت تھی اس طرح چپکے سے دیتے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔

صدقات و جوہ خیر کی نسبت امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہمارے زمانے کے بالکل حسب حال ہے تمام ممالک اسلامیہ میں آج مسلمانوں کے تنزل کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بے جا جوہ خیر میں صرف کر دیا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں جو اپنے دست و بازو سے کمایا کرتے ہیں لیکن کمانے کے بجائے بھیک مانگتے پھرتے

ہیں اور لوگ ان کو دے دے کر ان کی عادت کو مستحکم کرتے جاتے ہیں شہر میں سینکڑوں مسجدوں کے موجود ہوتے ہوئے اور نئی مسجدیں بنتی جاتی ہیں اور جو روپیہ اسلام کے نہایت ضروری کاموں میں خرچ ہونا چاہئے تھا وہ اس میں صرف کر دیا جاتا ہے۔ مدارس سے ہر سال نام کے مولوی فارغ ہو کر نکلتے ہیں معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ دیہات میں جاتے ہیں اور اپنی تنخواہ کے موافق چندے کا بندوبست کر کے جھوٹ موٹ ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں خود عربی عبارت بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے لیکن دوسرے ہی سال دو چار کو دستار فضیلت بندھوا کر شریعت کے سیاہ و سپید کا مالک بنا دیتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ ان باتوں سے اسلام کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں لیکن کس کا حوصلہ ہے کہ منبر پر چڑھ کر صاف صاف کہہ دے کہ یہ ثواب کے کام نہیں ہیں۔ امام غزالی ہی کا دل اور جگر درکار ہے کہ بے خوف لومۃ لائتم بے دریغ اس قسم کے خیالات ظاہر کر سکے۔

انسان سب سے زیادہ غلطی ان موقعوں پر کرتا ہے جہاں ایک کام کے نیک و بد دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں میں دقیق فرق ہوتا ہے۔ ان موقعوں پر انسان اپنے افعال کو ہمیشہ نیکی کے پہلو پر مشمول کرتا ہے اور غلطی میں پڑ کر برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے اس عقدے کو نہایت دقیقہ سنجی سے حل کیا ہے۔ احیاء العلوم کتاب ذم الغرور میں اہل علم کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ علماء میں سے جو لوگ غرور میں مبتلا ہیں ان کے متعدد گروہ ہیں۔

ایک گروہ ہے جو علم و عمل کا پابند ہے خیانت نفسانی کی ماہیت

سے واقف ہے یہ بھی جانتا ہے کہ شریعت نے ان اوصاف کو بہت برا کہا ہے لیکن اپنے نفس کی نسبت اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ وہ ان اوصاف سے آلودہ ہو سکتا ہے اور جب اس پر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے تو اس کا نفس عجیب عجیب تاویلوں سے اس کو دھوکے دیتا ہے تکبر، شہرت پسندی کو وہ اس پر محمول کرتا ہے کہ یہ کبر اور طلب جاہ نہیں بلکہ اسلام کی عزت ہے۔ وہ اپنی دل میں کہتا ہے کہ ذلیل لباس پہننا مجالس میں نیچے بیٹھنا معمولی حیثیت سے رہنا میں بے تکلف گوارا کر سکتا ہوں لیکن اس سے مذہب کے اعزاز میں فرق آتا ہے اور دشمنان دین کی نظر میں علماء کی شان گھٹتی ہے۔ اسلام کی عزت، علم کا شرف، مذہب کی تائید اہل بدعت کی تذلیل بغیر اس کے کیونکر ہو سکتی ہے کہ حوصلہ مندی اور بلند نظری سے زندگی بسر کی جائے۔ ہمعصروں کو رشک و حسد کی وجہ سے برا کہتا ہے اور ان پر رد و قدح کرتا ہے لیکن غلطی سے سمجھتا ہے کہ یہ حق پرستی کا جوش ہے اور منکرین حق کے مقابلے میں سکوت کیونکر اختیار کیا جاسکتا ہے وہ اپنے زہد و اتقا کا اظہار کرتا ہے اور اس کو ریاکاری نہیں قرار دیتا بلکہ سمجھتا ہے کہ اگر اعمال و افعال کا نمونہ لوگوں کو نہ دکھلایا جائے تو ان کو اچھے کاموں کی ترغیب کیونکر ہو سکتی ہے۔ اس کا دل اس کو سمجھاتا ہے کہ لوگوں کو میری پیروی سے ہدایت ہوگی تو مجھ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس لئے مقتدا ہونے سے مجھ کو جو غرض ہے صرف یہ ہے کہ ہدایت کا ثواب مجھ کو حاصل ہو سلاطین کے درباروں میں آمد و رفت رکھتا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ اور جب اس کے دل میں اتنا خیال گزرتا ہے کہ ظالم

بادشاہوں کی تعظیم جائز نہیں تو اس کا نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ خدا نخواستہ اپنے لئے سلاطین سے مال و زر حاصل کرنا مقصود نہیں البتہ یہ مجبوری ہے کہ ہزاروں آدمیوں کا نفع و ضرر انہیں سلاطین کے ہاتھ میں ہے اس لئے جب تک ان سے میل جول نہ رکھا جائے خلق اللہ کو فائدہ پہنچانا ناممکن ہے۔

چونکہ ان تمام موقعوں میں نیکی بھی پہلو نکلتا ہے امام صاحب نے ہر موقع پر اس کی تمیز کرنے کے دلائل اور علامات بتائے ہیں مثلاً ریاکاری کی شناخت کا یہ طریقہ ہے بتایا ہے کہ کوئی اور باعمل عالم وہاں آئے اور تمام آدمی اس کا عمدہ نمونہ دیکھ کر اس کے پیرو بن جائیں اس صورت میں اگر یہ شخص ریاکار نہیں ہے تو اس کو خوشی ہونی چاہئے کیونکہ اس کا مقصد صرف خلق کی ہدایت تھی اور وہ بوجہ احسن حاصل ہو گئی لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ جس قدر وہ دوسرا عالم زیادہ مقبول اور زیادہ مقتدرائے خلق ہوتا جاتا ہے اور جس قدر اس شخص کے پیروؤں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کو زیادہ رشک اور جلن ہوتی ہے۔

تقرب سلاطین میں بھی یہی معیار ہے۔ فرض کرو کہ کوئی اور عالم دربار میں تقرب حاصل کرے اور اس سے بڑھ کر خلق کی حاجت روائی میں مصروف ہو تو کیا اس شخص کو خوشی حاصل ہوگی۔

امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ہمارے زمانے سے اس کو مطابق کرو تو گمان ہوگا کہ اسی زمانے کو دیکھ کر لکھا ہے۔ تمام ہندوستان میں نہایت چھوٹے چھوٹے اختلافات مذہبی پر نزاعیں قائم ہیں فریقین

کے علماء ایک دوسرے کی تکفیر و تفتیق کرتے ہیں۔ تصنیفات میں گالیوں کی بھرمار ہوتی ہے مقدمات دائر ہوتے ہیں لندن تک جانے کی نوبت پہنچتی ہے اور پھر دونوں فریق کے علماء سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نصرت دین، حمایت مذہب اور احقاق حق کے لئے کیا جا رہا ہے۔

بعض اخلاقی صفات میں باہم اس قدر نازک اور دقیق فرق ہے کہ ان میں امتیاز کرنا نہایت مشکل ہے آج کل لوگوں کی عام بداخلاقی کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ وہ ان صفات میں تمیز نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے غلطی سے ان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بخل، کفایت شعاری، سخاوت اور اسراف، پست ہمتی اور قناعت، دناوت اور تواضع، غرور خودداری اس قسم کے ملتے جلتے اوصاف ہیں کہ مشکل سے ان میں تفرق ہو سکتا ہے ہزاروں آدمی افلاس میں مبتلا ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ نحی ہیں۔ پست ہمت ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قانع ہیں، ادنیٰ ہیں اور جانتے ہیں کہ متواضع ہیں متکبر ہیں اور ان کو یقین ہے کہ خوددار ہیں۔

امام صاحب نے ان مشتبہ الصورت اوصاف کو نہایت نکتہ سنجی سے تحلیل کیا ہے اور ان کے باہمی فرق بتائے ہیں۔ مثلاً بخل کی حقیقت یہ ہے جہاں بحث کی ہے لکھتے ہیں۔

”بخل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک گروہ نے یہ تعریف کی ہے ”نفقہ واجب کا نہ ادا کرنا بخل ہے۔“ لیکن یہ تعریف صحیح نہیں۔ کوئی شخص اگر ایک رتی کمی کی وجہ سے قصاب سے گوشت لے کر واپس کر آئے تو وہ ضرور بخیل سمجھا جائے گا حالانکہ اس نے ادائے واجب میں

کی نہیں کی۔

بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ جس شخص کو روپیہ پیسہ دینا گراں گزرے وہ بخیل ہے لیکن یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے نہایت قلیل مقدار کا دینا بخیل کو بھی گراں نہیں گذرتا اور سخی سے سخی آدمی بھی حد سے زیادہ دینا گوار نہیں کرتا۔

سخاوت کی بھی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں مثلاً بے مانگے دینا دے کر احسان نہ کرنا، سائل کو دیکھ کر خوش ہونا لیکن یہ تمام تعریفیں بھی نامتھام ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مال اس لئے بنا ہے کہ ضرورت اور حاجت کے موقع پر استعمال کیا جائے۔ استعمال کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ضرورت کے موقع پر نہ صرف کیا جائے بے ضرورت صرف کیا جائے۔ ضرورت کے موقع پر صرف کیا جائے پہلا بخل ہے دوسرا اسراف۔ تیسرا سخاوت۔ اس تعریف میں بھی اس قدر اجمال باقی رہتا ہے کہ ضرورت اور حاجت کی کیا تشریح ہوگی؟ جس چیز کو سخی ضروری سمجھتا ہے بخیل اسی چیز کو غیر ضروری سمجھتا ہے اس لئے پہلے خود ضرورت کی حقیقت سمجھنی چاہئے ضرورت کی دو قسمیں ہیں۔ ضرورت شرعی اور ضرورت رواج و عادت ضرورت شرعی سے وہ تمام حقوق مراد ہیں جو شرعاً واجب ہیں مثلاً زکوٰۃ صدقہ نفقہ اولاد ضرورت رواج کے یہ معنی ہیں کہ ذرا ذرا سی چیزوں میں تنگدلی نہ کی جائے۔ لیکن اس کا معیار اشخاص اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے ایک امیر کے لئے دو چار پیسے ذرا سی چیز ہیں لیکن

غریب کے لئے اتنا ہی بہت ہے۔ اجنبیوں سے جن چیزوں میں تنگ دلی کی جاسکتی ہے آل و اولاد سے نہیں کی جاسکتی۔ باپ، چچا، بھائی، ماموں کے مراتب میں جس قدر اختلاف ہے اسی لحاظ سے ان کے ساتھ بخل و سخا کے مراتب میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ باپ سے جس چیز کا دریغ رکھنا بخل ہے ممکن ہے کہ وہ چچا کے اعتبار سے بخل نہ ہو۔ اسی طرح کھانے، کپڑے، مکان، سامان آرائش ہر ایک کی حالت جدا ہے۔ ایک چیز میں جس حد تک تنگ روزی بخل ہے دوسری میں نہیں ہے۔ اس بنا پر بخل کی یہ تعریف ہے کہ مال کو اس کے مقابلے میں دریغ رکھا جائے جو درحقیقت مال سے زیادہ عزیز ہے مثلاً عزت و آبرو، ناموس، صلہ رحم و غیرہ وغیرہ۔

سخاوت کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ دیا جائے کسی امید، طمع، مبادلہ، شکرگزاری، مدح و ثنا کے خیال سے نہ دیا جائے کیونکہ بلا معاوضہ دینا سخاوت کی پہلی شرط ہے اور مذکورہ بالا چیزیں معاوضہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔

بعض اخلاقی امراض ایسے ہیں جن کی بہت اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے بعض ایسے دقیق ہیں کہ جن کو مریض ایک طرف طبیب بھی مشکل سے پہچان سکتا ہے قدما کی تصنیفات میں ان امراض کا مطلق پتہ نہیں لگتا۔ امام صاحب نے نہایت دقیق سے انکی تشریح کی ہے مثلاً ریا کے ذکر میں لکھتے ہیں ریا کی تین قسمیں ہیں جلی و خفی و اخفی مثلاً ایک شخص صرف لوگوں کے دکھانے کی غرض سے عبادت کرتا ہے یہ ریا جلی ہے۔

ایک اور شخص ہے جو دکھانے کی غرض سے عبادت نہیں کرتا بلکہ گھر میں جب تنہا رہتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہو سکتی تب بھی اس کی عبادت قضا نہیں ہوتی لیکن جب اتفاقاً کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ادائے عبادت میں جس قدر اس کا دل لگتا ہے اور جس آسانی سے خود بخود اس سے عبادت ادا ہوتی ہے تنہائی کی حالت میں نہیں ہوتی۔ یہ ریا خفی ہے۔ ایک اور شخص ہے جو کسی کے دکھلانے کے لئے نہیں عبادت کرتا نہ کسی مہمان وغیرہ کے آنے سے اس کی حالت میں کچھ فرق آتا ہے لیکن جب لوگوں کو اس کی عبادت گزاری کی اطلاع ہوتی ہے تو اس کے دل میں آپ سے آپ ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے یہ ریا خفی ہے کیونکہ اس خوشی کا اصلی سبب صرف یہ ہے کہ دل میں ریا کی کیفیت موجود تھی موقع پا کر ظاہر ہو گئی ہے جس طرح پتھر میں آگ چھپی ہوتی ہے اور جمشاق کے اشارے سے باہر نکل آتی ہے یہ بھی اسی ریا کا اثر ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان لوگوں سے چھپا کر عبادت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کو اطلاع نہ ہونے پائے تاہم اس بات کا متوقع رہتا ہے کہ لوگ اس سے ادب و تعظیم کے ساتھ پیش آئیں اگر کسی موقع پر اس کے خلاف پیش آتا ہے تو اس کو گراں گذرتا ہے اور رنج ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ریا کا اثر موجود ہے کیونکہ بالفرض اگر وہ عبادت گزار نہ ہوتا تو لوگوں سے اس کو ادب و تعظیم کی توقع نہ ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت یہی توقع تھی جس نے اس سے عبادت کرائی تھی۔

ریا خفی کی بھی صورتیں ہیں مثلاً ایک عالم تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس

انشاء میں اور لوگ آگئے۔ عالم کو خیال آیا کہ چونکہ مجھ کو لوگ مقتدا سمجھتے ہیں اور ہر بات میں میری تقلید کرتے ہیں اس لئے اگر میں زیادہ خضوع و خشوع سے نماز پڑھوں گا تو لوگوں پر اس کا اثر اچھا ہوگا اور وہ بھی خشوع اور خضوع کے پابند ہوں گے۔ اس خیال سے اس نے نہایت خضوع و خشوع سے نماز پڑھنی شروع کی۔

اس سے دقیق تر یہ صورت ہے کہ اس عالم کو اس عیب پر اطلاع ہوگئی وہ سمجھ گیا کہ میرا خضوع و خشوع درحقیقت لوگوں کے دکھلانے کے لئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب میں مجمع میں ہوتا ہوں اسی وقت مجھ سے خضوع و خشوع ظاہر ہوتا ہے۔ اس خیال سے اس نے خلوت اور تنہائی میں بھی خضوع و خشوع سے نماز پڑھنی شروع کی۔ یہ بھی ریا ہے کیونکہ اصل میں جو چیز خضوع و خشوع کی محرک ہوئی وہ ریا ہی ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ جلوت و خلوت دونوں کی حالت یکساں ہوگئی۔ بلکہ خلوت کی درستی کا اصلی محرک بھی یہی جلوت کی حالت ہے۔

اخلاقی امراض کا علاج

یہ تمام مباحث امراض اخلاق کی تشخیص اور تعین سے متعلق تھے ان کے بعد علاج کا مرحلہ ہے۔ حکمائے یونان نے جیسا کہ ابن مسکویہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے علاج کے دو طریقے قرار دیئے تھے۔
۱۔ ہر مرض کا علاج باضابطہ کیا جائے مثلاً کوئی شخص بخیل ہے تو اس کو یہ

تکلف سخاوت کرنی چاہئے تاکہ رفتہ رفتہ تمرین واستمرار سے خود بخود اس سے فیاضانہ افعال سرزد ہونے لگیں۔

۲۔ چونکہ تمام امراض کی اصل بنیاد دو چیزیں ہیں غضب اور جبن۔ اس لئے ان مرضوں کا علاج تمام امراض کا علاج ہے۔ غضب جن اسباب سے پیدا ہوتا ہے وہ آٹھ ہیں۔ عجب، غرور، ہزل، مزاج وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان آٹھوں کو دفع کرنے کے طریقے بتائے ہیں اور اس کے بعد جبن کا علاج بتایا ہے۔

امام صاحب نے علاج کے پہلے طریقے میں بالکل یونانیوں سے اتفاق کیا۔ چنانچہ نہایت تفصیل و توضیح سے اس کو اپنی عبارت میں ادا کیا ہے لیکن وہ اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے کہ تمام امراض صرف غضب یا جبن سے پیدا ہوتے ہیں ممکن ہے کہ تمام امراض کا سلسلہ کھینچ جان کو انہی دو چیزوں سے ملا دیا جائے لیکن امام صاحب کے نزدیک ہر مرض کے اسباب جدا ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کا اصلی کارنامہ جس نے ان کی کتاب کے آگے تمام حکماء اور قدما کی تصنیفات کو حقیر کر دیا ہے یہی ہے کہ انہوں نے نہایت نکتہ سنجی اور دقت نظر سے ہر مرض کے اسباب الگ الگ تحقیق کئے اور ان کے علاج لکھے۔ نمونہ اس کا ذیل کی مثالوں سے معلوم ہوگا۔

غیبت

یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ خود سنتا تو پسند نہ کرتا۔ یہ مرض جس قدر مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے دنیا کی کسی قوم کسی فرقہ کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کو بالفرض اگر بزور حکومت اس مشغلے سے روک دیا جائے تو دفعتاً ان کی تمام مجلسیں بے لطف اور سرد ہو جائیں گی کیونکہ ان کی گرمی صحبت کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے۔ طرہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ مذموم حرکت ہے لیکن اس میں کچھ ایسی دلچسپی ہے کہ چھوڑی نہیں جاسکتی۔ اس کے علاج کے لئے سب سے مقدم یہ ہے کہ مرض کے اسباب پر غور کیا جائے۔ امام صاحب نے نہایت تدفین اور غور سے اس کے اسباب کی تشریح کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

غیبت کے اسباب

غیبت کے اسباب بہت سے ہیں ان میں سے آٹھ عام طور پر سب میں پائے جاتے ہیں اور تین مذہبی لوگوں اور خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔

۱۔ انسان کو جب کسی شخص پر غصہ آتا ہے اور ضبط نہیں کر سکتا تو خواہ مخواہ

اس شخص کے عیوب زبان آتے ہیں اس سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ اگر کسی وجہ سے اس کو ضبط کرنا پڑا تو وہ غصہ دل میں گھٹ کر رہ جاتا ہے اور ہمیشہ اس شخص کی بدگوئی پر آمادہ کرتا ہے۔

۲۔ کسی مجلس میں جب پہلے ہی سے کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو نئے آدمی کو بھی خواجواہ گرمی صحبت کے لئے اس مشغلہ میں شریک ہونا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ ان لوگوں کو ٹوکے یا خود چپکا بیٹھا رہے تو تمام لوگوں پر بار ہوگا۔

۳۔ انسان کو جب اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری نسبت برے خیالات دل میں رکھتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو حفظ ما تقدم کے لئے وہ خود اس کے عیوب ظاہر کرنے شروع کر دیتا ہے تاکہ آئندہ اس شخص کی بات بے اثر ہو جائے اور یہ کہنے کا موقع ملے کہ چونکہ میں نے اس شخص کے واقعی عیوب ظاہر کئے تھے اس لئے دشمنی سے وہ میری نسبت جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔

۴۔ انسان پر جب کوئی غلط الزام یا عیب لگایا جاتا ہے اور وہ اس سے اپنی برات ثابت کرنی چاہتا ہے تو اس شخص کا نام لیتا ہے جو درحقیقت اس الزام کا مرتکب ہوتا ہے حالانکہ اس کو اپنی برات پر قناعت کرنی چاہئے تھی۔

۵۔ دوسروں کی تنقیص میں ضمناً کمال ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شاعر دوسرے شاعر کی نسبت کہتا ہے کہ اس کا کالم نہایت بد مزہ

ہوتا ہے یا اس کو مطلق کہنا نہیں آتا اس سے درپردہ یہ غرض ہوتی ہے کہ میرا کلام نہایت بامزہ اور لطیف ہوتا ہے۔

۶۔ ایک شخص اپنے معاصر کی عزت اور شہرت کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اس شہرت اور عزت کے مٹانے کی کوئی تدبیر بن نہیں آتی مجبوراً اس کے عیوب ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی وقعت کم ہو جائے۔

۷۔ مذاق اور دل بہلانے کے لئے بعض اوقات انسان دوسروں کے عیوب کا خاکہ اڑاتا ہے جس سے حاضرین مجلس کو نقالی کا مزہ آتا ہے اور صحبت گرم ہوتی ہے۔

۸۔ کسی کے ساتھ استہزا اور تمسخر کرنا مقصود ہوتا ہے۔

غیبت کے یہ اسباب عام آدمیوں سے تعلق رکھتے ہیں خواص جن اسباب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ دیندار آدمی جب کسی شخص کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے یا لوگوں سے سنتا ہے تو اس کو تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔ اس تعجب کے ظاہر کرنے میں اس شخص کا نام زبان پر آ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مجھ کو سخت حیرت ہے کہ زید نے باوجود کمال دینداری کے ناچ کی محفل میں کیوں شرکت کی۔

۲۔ اس قسم کے موقع پر بعض وقت انسان کو افسوس اور رحم آتا ہے اور یوں کہتا ہے افسوس زید نے شراب پینی شروع کی جو اس کے رتبہ اور شان کے بالکل خلاف ہے۔

۳۔ بعض وقت امر بالمعروف کا جوش پیدا ہوتا ہے اور انسان مرتکب گناہ کا نام لے کر اس کا اظہار کرتا ہے۔

ان تینوں موقعوں میں غیبت کرنے والے کو دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ غیبت کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ ایک مذہبی فرض ادا کر رہا ہے۔ حالانکہ فرض کے ادا کرنے میں نام لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

غصہ و غضب

انسان کی فطرت خدا نے اس قسم کی بنائی ہے کہ اس کے فنا کرنے کے اسباب خود اس کے اندر اور باہر موجود ہیں۔ اس کا جسم ہر وقت تحلیل ہوتا رہتا ہے اور اس لئے اس کو ہمیشہ بدل مانتھلل کی ضرورت پڑتی ہے؟ بیرونی دشمن خود اس کے ابنائے جنس ہیں ان حالات کے ساتھ چونکہ خدا کو ایک مدت معین کے لئے انسان کو زندہ رکھنا بھی مقصود تھا اس لئے دونوں قسم کے دشمنوں سے بچنے کے لئے سامان پیدا کئے۔ اندرونی دشمن کے مدافع کے لئے انسان میں غذا کی خواہش پیدا کی جس کی وجہ سے وہ غذا کا استعمال کرتا ہے اور جس قدر جسم کی مقدار تحلیل ہوتی رہتی ہے غذا جزو بدن ہو کر اس کی مکافات کرتی جاتی ہے۔

بیرونی دشمنوں سے بچنے کے لئے غصہ و غضب کی قوت پیدا کی جس کا یہ خاصہ ہے کہ جس وقت انسان کو کوئی شخص ضرر پہنچاتا ہے یہ قوت فوراً ہيجان میں آتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس لحاظ سے انسان

میں خواہش اور غصہ دونوں قسم کی قوتوں کا موجود ہونا ایک فطری بات تھی۔

تمام اور قوتوں کی طرح غضب کی قوت کے بھی تین درجے ہیں۔ افراط، تفریط، اعتدال۔ افراط کے یہ معنی ہیں کہ یہ قوت اس قدر بڑھ جائے کہ عقل کے قابو سے نکل جائے۔ اس حالت میں غور و فکر، پیش بینی، خود اختیاری، یہ تمام اوصاف انسان سے منسوب ہو جاتے ہیں اور وہ جو کچھ کرتا ہے بے اختیار ہو کر کرتا ہے۔ یہ اختیار کبھی فطری ہوتا ہے یعنی بعض آدمی ابتداء ہی سے پر غضب اور مشتعل الطبع پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی خارجی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً انسان ایسے جاہل اور جنگجو لوگوں میں نشوونما پائے جن میں اشتعال طبع، غضب اور انتقام قابل فخر خیال کیا جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو دلیری اور جوانمردی سے تعبیر کرتے ہیں۔

افراط کی حالت میں غصہ کا اثر تمام اعضاء پر محسوس ہوتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں پر ریشہ پڑ جاتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں منہ سے جھاگ اڑنے لگتے ہیں باجھیں چر جاتی ہیں۔ نتھے پھول جاتے ہیں آواز سخت اور کریمہ ہو جاتی ہے۔ زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ ہاتھ زمین پر دے دے مارتا ہے جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اثر ظاہری اعضا تک محدود نہیں رہتا بلکہ باطن میں بھی سرایت کرتا ہے جس پر غصہ آتا ہے۔ دل پر اس کی عداوت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے حسد، رشک، استہزا اور پردہ دری تک نوبت پہنچتی ہے۔

تفریط کے یہ معنی کہ جس موقع پر غصہ آنا چاہئے وہاں بھی نہ آئے جس کو دوسرے الفاظ میں بے عزتی، بے حیثی، دناءت، ذلت پرستی کہا جاسکتا ہے منجملہ اور بہت سے نتائج کے اس کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ انسان میں امر بالمعروف کا مادہ باقی نہیں رہتا۔ لوگوں کو سخت بے ہودگیوں کا مرتکب دیکھتا ہے اور اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔

افراط و تفریط سے بچنے کا نام اعتدال ہے اور انسان کو اسی حالت کے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے چونکہ غصہ پیدا ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو مرغوب ہیں اس میں کسی شخص کی طرف سے مزاحمت کی جائے۔ اس لئے اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ ہمارے مرغوبات کیا ہیں۔ تمام مرغوبات کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو مرغوب ہونے کے ساتھ لازمہ زندگی بھی ہیں مثلاً غذا، لباس، مکان وغیرہ ان چیزوں سے تعرض ہونے کی حالت میں ضرور ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور اس سے روکا نہیں جاسکتا۔ اس میں اعتدال پیدا کرنے کے صرف یہ معنی ہیں غصہ کا استعمال بڑی طرح نہ کیا جائے یعنی مدافعت پر اکتفا کیا جائے اور انسان کی صورت، رنگ، آواز، حرکات و سکنات پر اس کا اثر محسوس نہ ہونے پائے۔

دوسرے قسم کے مرغوبات وہ ہیں جو لازمہ زندگی نہیں ہیں مثلاً جاہ، شہرت، وناموری، خواہش، صدر نشینی وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں میں بھی جب کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے تو معمولاً انسان کو خواہ مخواہ غصہ آتا ہے۔ اس میں اعتدال پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ جو چیزیں زبردستی مرغوبات

میں داخل کر لی گئی ہیں ان کو رفتہ رفتہ کم کیا جائے کیونکہ جس قدر مرغوبات کم ہوں گے اسی قدر دان کے متعلق مزاحمت کئے جانے سے رنج اور غصہ کم ہوگا۔

انسان کے تمام مختلف گروہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھتے ہیں ان کی ساری عداوت اور بغض کا سبب یہی بے ہودہ مرغوبات ہوتے ہیں۔ ایک شخص مثلاً چاہتا ہے کہ وہ جہاں جائے لوگ اس کی تعظیم کریں محفل میں اس کو صدر بنائیں وہ جو کہتا جائے تسلیم کرتے جائیں اس کے سامنے مؤذّب ہو کر بیٹھیں۔ غائبانہ ذکر آئے تو اس کی مدح و تعریف کریں۔ ان باتوں میں سے ایک چیز میں بھی کمی ہوتی ہے تو اس کو رنج اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ رنج و غصہ درحقیقت خود اسی کا پیزا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ بے ہودہ اور غیر ضروری خواہشیں اس کے دل میں نہ ہوتیں تو اس کو کسی بات پر غصہ نہ آتا۔ علماء و مصنفین اور اہل جاہ کے غیظ و غضب کے اسباب یہی غیر ضروری خواہشیں ہوتی ہیں یہ خواہشیں جس قدر بڑھتی جاتی ہیں اور جس قدر جزئی جزئی باتوں سے ان کو تعلق ہوتا جاتا ہے اسی قدر انسان کے غم اور غصہ کے سامان زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ خدمت گار نے فوراً حکم کی تعمیل نہیں کی۔ کھانے میں ذرا دیر ہو گئی۔ نمک تیز ہو گیا۔ فرش میں سلوٹ رہ گئی۔ غصہ و رآدی ان میں سے ایک ایک بات پر قابو سے باہر ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی خواہشوں کا دائرہ نہایت وسیع کر رکھا ہے اور ہر خواہش اس قدر عزیز ہے کہ اس میں ذرا سا خلل پڑنا بھی گوارا نہیں

حسد اور شک

ہماری قوم میں آج کل یہ مرض جس قدر پھیلا ہوا ہے غالباً دنیا کی کسی اور قوم میں نہ ہوگا۔ ملک میں جس قدر مفید کام شروع کئے جاتے ہیں ان کے برہم ہو جانے یا تکمیل نہ پانے کی وجہ زیادہ تر یہی حسد اور شک ہوتا ہے۔ وقت یہ ہے کہ حسد بظاہر ایسا کھلا اور ذلیل عیب ہے کہ کسی بڑے آدمی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہوگا حالانکہ بڑے ہی آدمیوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے پیرائے میں ہوتا ہے کہ وہ تمیز نہیں کر سکتے۔

حسد کے پیدا ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور اور پست حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے جب اس کو کوئی شخص اس سے ممتاز نظر آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم میں اس کے برابر ہو جاؤں۔ برابری کے صرف دو طریقے ہو سکتے ہیں یا یہ شخص بھی اتنا ہی ممتاز ہو جائے یا وہ شخص گھٹ کر اس شخص کی سطح پر آ جائے چونکہ پہلی بات کم نصیب ہوتی ہے۔ اس لئے خواہ مخواہ دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے۔

کسی مصنف یا اسپیکر یا واعظ یا ریفازمر کو جب زیادہ فروغ اور زیادہ کامیابی ہوتی ہے تو اکثر اس کے اور ہم فنوں کو گراں گزرتا ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر اس بات کے آرزو مند نہیں ہوتے کہ اس شخص کی عزت و

شہرت جاتی رہے لیکن اگر بالفرض اس کا فروغ کم ہو جائے تو ان لوگوں کو رنج کے بجائے ایک قسم کی راحت معلوم ہوگی۔ کسی مجلس میں اس شخص کے محاسن و عیوب کا تذکرہ کیا جائے تو یہ لوگ عیوب کے تذکرے کو زیادہ دلچسپی سے سنیں گے اور اس میں ان کو زیادہ لطف آئے گا۔ تصنیفات پر اگر ریویو کیا جائے گا تو ان لوگوں کو وہ حصہ زیادہ پسند آئے گا جہاں تصنیف پر نکتہ چیریاں ہوں گی۔ اتنا فرق ہوگا کہ جو زیادہ کمینہ طبع ہوں گے وہ ہر قسم کے عیوب کو ذوق سے سنیں گے اور اس کی داد دیں گے بخلاف اس کے عالی حوصلہ لوگ بے جا نکتہ چینیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے لیکن سچی نکتہ چینیوں میں ان کو بھی وہ مزہ آئے گا جو محاسن کے اظہار میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔

حسد کے پیدا ہونے کے اسباب جن کی تفصیل امام صاحب نے کی ہے حسب ذیل ہے:

۱۔ دشمنی اور عداوت۔ انسان کی بالطبع یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دشمن کو ضرر پہنچے اگر خود نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اور اسباب سے اس کو ضرر پہنچ جائے۔ اس بنا پر دشمن کے ساتھ حسد کا ہونا لازم ہے نیک سے نیک آدمی بھی یہ بات پیدا نہیں کر سکتا کہ کسی شخص سے اس کو دشمنی ہو اور پھر دشمن کا رنج و راحت اس کو یکساں معلوم ہو۔

۲۔ انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ وہ اوروں سے دب کر رہنا نہیں چاہتا۔ اس لئے جب اس کے ہم عصر وں میں کوئی شخص ایسے بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے غرور و نخوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خواہ مخواہ اس

کے مرتبے پر حسد ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس بلند رتبہ سے گر جائے۔
 ۳۔ انسان جن لوگوں سے کسی ذاتی امتیاز کی بنا پر یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اطاعت و ادب سے پیش آئیں ان میں سے جب کوئی شخص زیادہ معزز اور صاحب جاہ ہو جاتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جس اطاعت اور ادب سے وہ شخص پہلے پیش آتا تھا اب نہ آئے گا بلکہ مجھ کو خود الٹا اس کا ادب کرنا پڑے گا۔

۴۔ دو آدمی جب ایک ہی مشترک چیز کے طالب ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ ایک دوسرے کا حاسد بن جاتا ہے ہر واعظ چاہتا ہے کہ تمام شہر اس کی بھر بیانی کا گرویدہ ہو جائے۔ تلامذہ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ استاد کی توجہ تمام تر اسی کی طرف ہو ایک باپ کے جتنے بیٹے ہیں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ باپ کی ساری محبت میرے ہی حصہ میں آ جائے۔ مفتیوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے شہر کے فتوے میرے ہی پاس آئیں چونکہ ان مختلف گروہوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ ان میں حسد پیدا ہو۔

۵۔ بعض لوگوں کو یکتائی کی ہوس ہوتی ہے اور اس وجہ سے دنیا کے کسی حصہ میں اگر کوئی شخص کسی علم و فن میں شہرت اور قبول عام حاصل کرتا ہے تو انکو گوارا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی شانِ یکتائی میں فرق آتا ہے اور یکتائی سے زیادہ ان کو کوئی چیز عزیز نہیں۔

۶۔ بعض آدمی بالطبع خبیث النفس اور تیرہ باطن ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ بے وجہ بے سبب تمام لوگوں پر حسد کرتے ہیں کوئی شخص ہو کہیں کا ہو

کسی طبقہ کا ہو جب کسی چیز میں ممتاز ہوگا ان کو رشک اور حسد ہوگا۔
 حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ حسد کرنے سے
 محسود کو نقصان پہنچتا ہے یا خود حاسد کو یہ ظاہر ہے کہ محسود کو ضرر نہیں پہنچتا
 بلکہ چونکہ محسود ہونا دلیل کمال ہے اس لئے اس کو اپنے فضل و کمال کی ایک
 سند ہاتھ آتی ہے اس کے علاوہ جب محسود کو یہ علم ہوتا ہے کہ میرے مخالف
 کا دل میری ترقیوں پر جلتا ہے اور اس صدمہ اور کوفت رہتی ہے تو وہ
 نہایت خوش ہوتا ہے کیونکہ انسان کے لئے مخالف کے رنج اور کوفت سے
 بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اس لحاظ سے کسی پر حسد کرنا اس کو بجائے نقصان
 پہنچانے کے سرور اور خوش کرنا ہے۔

اس کے ساتھ یہ خیال کرنا چاہئے کہ حسد سے انسان کو خود کس قدر
 دینی اور دنیوی نقصان پہنچتا ہے۔ دینی نقصان تو اس وجہ سے شرعاً نہایت
 مذموم چیز ہے اور حاسد کے لئے عذاب دوزخ موعود ہے۔ دنیوی
 نقصان یہ کہ حسد سے انسان کو ہمیشہ دل میں ایک کوفت سی رہتی ہے اور
 جس قدر محسود ترقی کرتا جاتا ہے اسی قدر یہ کوفت اور صدمہ بڑھتا جاتا ہے
 اور چونکہ انسان اس صدمہ کا اعلانیہ اظہار نہیں کر سکتا اس لئے ذل ہی دل
 میں گھٹتا ہے اور آپ ہی آپ جلا جاتا ہے۔

یہ علاج امام صاحب کی تجویز کے مطابق ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ
 حسد کا صرف یہ علاج ہے کہ انسان اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ میرا
 فعل درحقیقت حسد ہے۔ حسد ایک ایسی ذلیل مذموم اور کمینہ صفت ہے
 کہ کوئی شخص اپنے آپ میں اس صفت کا موجود ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔

غلطی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے حاسدانہ خیال اور افعال کو حسد پر محمول نہیں کرتا بلکہ اسکے اور نام رکھتا ہے مثلاً کسی مصنف کی کتاب نے نہایت شہرت اور قبولیت حاصل کی اس کے ہمعصر مصنف کو حسد ہوا اور اس تصنیف پر نکتہ چیدیاں شروع کیں۔ یہ فعل اگرچہ درحقیقت حسد کی وجہ سے ہے لیکن وہ غلطی سے اس کو حسد خیال نہیں کرتا بلکہ سمجھتا ہے کہ علم و فن کو بغیر اس کے ترقی نہیں ہو سکتی کہ تصنیفات و تالیفات کی غلطیاں اور فرد و گزشتہین ظاہر کی جائیں۔

اس کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان خود اپنے دل کو ٹٹولے اور چمچے ہوئے زیر پردہ جذبات کا سراغ لگائے مثلاً اس بات کا اندازہ کرے کہ جب خود اس کی تصنیفات پر نکتہ چینی اور خروہ گیری کی جاتی ہے تو کیا وہ اس کو علم و فن کی ترقی سمجھتا ہے؟ کیا اس کی غلطیوں کے ظاہر ہونے سے اس کو خوشی ہوتی ہے؟ کیا وہ نکتہ چینی کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ اس نے جو نکتہ چیدیاں کی تھیں وہ علمی تحریک سے نہیں تھیں بلکہ کوئی اور چیز در پردہ اس کی محرک تھی۔

وما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسوء

اخلاق کی غرض و غایت

فلسفہ اخلاق کا سب سے مہتمم بالشان مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق کی غرض و عافیت کیا ہے یعنی ہم بڑائیوں سے کیوں بچنا چاہتے ہیں اور کیوں اچھی

باتیں اختیار کرنی چاہتے ہیں اور واعظین اور زہاد اور عباد کے نزدیک اس کا حاصل صرف دوزخ سے نجات ملنا اور لذتِ بہشت کا حاصل ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ واعظین کا وعظ عموماً بہشت کی دلفریبیوں کی پر لطف داستان ہوتی ہے لیکن نام صاحب کے نزدیک یہ ایک پست اور متبذل خیال ہے بہشت کا حاصل ہونا اور دوزخ سے محفوظ رہنا بے شبہ تقویٰ کا لازمی نتیجہ ہے لیکن یہ چیزیں اصلی مقصد نہیں قرار پاسکتیں۔ بے شبہ ایک عام آدمی اسی کو انتہائے آرزو خیال کرتا ہے لیکن بلندیِ نظر یہ کا یہ اقتضاء نہیں کہ اگر نیکی صرف اس خیال سے کی جائے کہ عاقبت میں اس کا دس گنا عوض ملے گا تو وہ نیکی نہیں بلکہ تجارت ہے۔

امام صاحب نے اخلاص کے بیان میں یہ مقصد نہایت صفائی اور آزادی سے ظاہر کیا ہے ان کے خاص الفاظ یہ ہیں:

قال رویم الاخلاص فی	رویم کا قول ہے کہ اخلاص کے
العمل هو ان لا یزید صاحبہ	یہ معنی ہیں کہ کام کا معاوضہ دنیا
علیہ عرضاً فی الدارین	و آخرت میں کہیں نہ چاہا
وهذا اشارة الی ان حظوظ	جائے۔ رویم کا یہ قول اس بات
النفس انتہ اجلاً و عاجلاً	کی طرف اشارہ ہے کہ حظِ نفس
والعابد لاجل تنعم النفس	خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں
بالسہوات فی الجنة معلون	آفت ہے۔ جو عابد اس غرض
بل الحقیقة ان لا یداد	سے عبادت کرتا ہے کہ بہشت
بالعمل الا وجه اللہ تعالیٰ	کے مزے اٹھائے گا وہ صاحب

فاما من يعمل لرجاء الجنة
 وخوف النار فهو مخلص
 بالاضافة الى حظوظ
 العاجله والافهو في طلب
 حظ البطن والفرج.

مرض ہے عبادت کا مقصد صرف
 رضائے الہی ہونا چاہئے باقی وہ
 شخص جنت کی امید اور دوزخ
 کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ
 فوری نفع کے لحاظ سے مخلص کہا
 جاسکتا ہے لیکن درحقیقت وہ شکم
 پرست اور ذن پرست ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے نزدیک صرف خوف دوزخ، نیکی و
 بدی کی علت ہے اس کو گناہ کے ارتکاب کے بعد ندامت اور خشوع کی
 کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی اس کی حالت بعینہ ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کا کچھ
 مالی نقصان ہو جائے لیکن ندامت اور پشیمانی اور خشوع سے اس کو کچھ
 واسطہ نہ ہوگا حالانکہ سوز و گداز جو بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ مقبول
 چیز ہے انہی چیزوں کا نام ہے۔

علم کلام

شہرت عام کے لحاظ سے علم کلام کو امام غزالی کے ساتھ وہی نسبت
 ہے جو ارسطو کو منطق کے ساتھ۔ ابن خلدون نے علانیہ دعویٰ کیا ہے کہ
 امام غزالی سے پہلے علم کلام میں فلسفہ کی آمیزش نہ تھی۔ فلسفیانہ طرز پر
 سب سے پہلے امام صاحب ہی نے اس فن کو مرتب کیا لیکن یہ خیال بالکل

غلط ہے علم کلام کی تاریخ میں ہم نے اس بحث کو نہایت مفصل لکھا ہے یہاں صرف اس قدر جان لینا چاہئے کہ علم کلام میں ابتدا ہی سے دو طریقے قائم ہو گئے تھے عقلی اور نقلی۔^۱ نقلی علم کلام خود اسلامی فرقوں یعنی معتزلہ، قدریہ، حیرنیہ وغیرہ کے مقابلے میں ایجاد ہوا تھا۔ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں جس کلام کا ذکر کیا ہے وہ یہی علم کلام ہے۔ عقلی علم کلام فلسفہ اور دوسرے مذاہب کے مقابلے کے لئے ایجاد ہوا تھا جس کا بانی اول ابوالہذیل علاف تھا اور جس کو نظام جاحظ، حسن نوبختی، ابو مسلم اصفہانی وغیرہ نے ترقی دی۔

منقولی علم کلام

نقلی علم کلام کی متعدد شاخیں تھیں ظاہریہ، ماتریدیہ، اشعریہ، امام غزالی اشعریہ طریقے کے پیرو تھے جس کے بانی اول امام ابو الحسن اشعری تھے۔ یہ سب طریقے اول اول فلسفہ اور عقلیات سے کچھ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اشعریہ میں سب سے پہلے باقلانی نے بعض بعض فلسفیانہ اصطلاحیں داخل کیں، امام الخزمین وغیرہ نے اس پر اضافہ کیا۔ امام غزالی نے اس قدر ترقی دی کہ نقلی ہونے کے بجائے عقلی بن گیا۔ اسی بنا پر ابن خلدون کو دھوکہ ہوا کہ امام غزالی عقلی علم کلام کے موجد ہیں۔ بہر حال علم کلام کے متعلق جو کچھ ان کے کارنامے ہم نہایت تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کرنا

۱۔ نقلی اس لئے کہتے تھے کہ عقائد اسلامیہ کو دلائل نقلی یعنی قرآن و احادیث سے ثابت کیا جاتا تھا۔

چاہتے ہیں۔

علم کلام حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے اثبات اور ابطال یعنی فلسفہ وغیرہ کا ابطال اور عقائد اسلام کا اثبات امام صاحب نے دونوں حصوں کو لیا ہے چنانچہ ہم ہر حصہ پر الگ الگ بحث کرتے ہیں۔

فلسفے کا ابطال

فن منطق میں امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب نے فلسفے کے رد کرنے سے پہلے یونانیوں کے اصول کے مطابق فنون فلسفہ پر کتابیں لکھیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ آئندہ ان مسائل پر وہ جو رد و قدح کریں گے۔ آشنائے فن ہو کر کریں گے۔

فن منطق میں دو کتابیں لکھیں۔^۱ محکم النظر اور معیار العلم۔
پچھلی کتاب نہایت مفصل ہے اور اس میں منطق کے مسائل پر ساتھ ساتھ نکتہ چیدیاں بھی کرتے جاتے ہیں یہ کتاب آج ناپید ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الروعی المنطق میں ایک موقع پر یعنی جہاں معرف اور حد کی تعریف پر اعتراض کیا ہے اس کی تھوڑی سی عبارت نقل کی ہے چنانچہ اس کا خلاصہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔

^۱ محکم النظر حال میں مصر میں چھاپی گئی ہے۔

معرف اور حد کی جو تعریف منطق میں کی گئی ہے اگر اس کی شرطیں ملحوظ رکھی جائیں تو بجز شاذ و نادر کے کسی شے کی تعریف اور تحدید نہیں کی جاسکتی بوجہ ذیل۔

مسائل منطق پر امام صاحب کے اعتراضات

۱۔ حد نام کی پہلی شرط یہ ہے کہ جنس قریب سے مرکب ہو لیکن اس پر کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے جنس قریب سمجھا وہ درحقیقت قریب ہے ممکن ہے کہ اس سے قریب تر جنس موجود ہو اور ہماری نظر سے رہ گئی ہو مثلاً شراب کی تعریف 'سیال مسکر کے لفظ سے کی جاتی ہے اور سیال کو جنس قریب خیال کیا جاتا ہے حالانکہ سیال سے قریب تر جنس خود شراب (بمعنی لغوی) موجود ہے۔

۲۔ جنس کے لئے ذاتی ہونا شرط ہے حالانکہ ذاتی اور عرضی کی تمیز حد سے زیادہ مشکل ہے۔

۳۔ معرف میں شرط ہے کہ تمام ذاتیات آجائیں حالانکہ تمام ذاتیات کا احاطہ کرنا سخت مشکل ہے۔

یہ اعتراضات اگرچہ امام صاحب کے کمال فن اور دقت نظر کے ثبوت میں پیش نہیں کئے جاسکتے اور تیسرا اعتراض تو خود بوعلی سینا سے ماخوذ ہے لیکن ان اعتراضات کی واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ارسطو کے زمانے سے آج تک جنس و فصل اور معرف و حد کے لئے انسان

حیوان اور ناطق کے سوا کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ معرف و حد کے متعلق سینکڑوں اصطلاحیں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً جنس قریب، بعید، عالی، سافل، مقسوم، مقسم، ذاتی، عرضی وغیرہ لیکن یہ تمام دقیقہ بنجیاں انسان اور حیوان ہی پر صرف کی جاتی ہیں جن لوگوں نے منطق کی تحصیل میں عمریں صرف کر دی ہیں ان سے انسان کے سوا کسی اور چیز مثلاً پھل پھول، شاخ، گھاس وغیرہ کی حقیقت پوچھی جائے تو ساری موشگافیاں دھری رہ جائیں گی۔ طرہ یہ کہ انسان کی جامع و مانع تعریف بھی نہ ہو سکے گی انسان کی حد تمام حیوان ناطق قرار دی ہے لیکن غور سے دیکھو تمام جانور حیوان ناطق ہیں، حیوان ہونا تو ظاہر، ناطق اس لئے کہ ہر جانور بقدر حیثیت استنباط نتائج حاصل کرتا ہے اور استنباط نتائج ہی کا نام ناطق ہے۔ یہ وہ امر ہے کہ انسان جس قدر مختلف اور دور کے نتائج استنباط کر سکتا ہے جانور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کمی بیشی کا فرق ہے۔ اصل منطق میں کلام نہیں اس کے علاوہ فرشتوں کی نسبت کیا کہا جائے گا وہ تو حساس، متحرک، بالارادہ ناطق حسب کچھ ہیں۔

ان امور سے ثابت ہوتا ہے کہ معرف اور حد کی جو تعریف کی گئی ہے اس کی رونے شاذ و نادر ہی کسی چیز کی تعریف کی جاسکتی ہے۔

فلسفے میں تصنیف

فلسفہ میں امام صاحب نے ایک نہایت مفصل کتاب مقاصد

الفلاسفہ لکھی۔ یہ نہایت مبسوط کتاب ہے اور فلسفہ کی تمام اقسام یعنی منطق، طبیعیات، عنصریات، الہیات پر مشتمل ہے۔ اسلامی ممالک میں اس کتاب کا نام و نشان نہیں ملتا۔ لیکن یورپ کے کتب خانوں میں اس کے متعدد نسخے موجود ہیں چنانچہ اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

جرمنی کے پروفیسر گوٹی (Goshi) نے جرمن زبان میں امام غزالی پر جو کتاب لکھی اوز جو برلن میں ۱۸۵۸ء میں چھاپی گئی اس میں اس کتاب کے چند صفحے نقل کئے ہیں جس کو ہم اس موقع پر اس دعوے کے ثبوت میں نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فلسفہ کے مباحث کو کس قدر صاف اور واضح کر کے لکھا ہے۔

المقدمة الاولى في تقسيم العلوم لاشك في ان لكل علم موضوعات يبحث فيه عن احوال ذالك الموضوع والاشياء الموجودة التي يمكن ان يكون منظورا فيها في العلوم تنقسم الى ما وجودها بافعالنا كسائر الاعمال الانسانية من السياسات والتدبيرات والعبادات والرياضات والمجاهدات وغيرها والى ماليس وجودها بافعالنا كالسما والارض والنبات والحيوان والمعادن وذوات الملائكة والجن والشیاطین وغيرها فلا جرم اليه ينقسم العلم التحکمی الى قسمين احدهما ما يعرف به احوال اعمالنا ويسمى علماً عملياً وفائدته ان يتكشف به وجوه الاعمال التي بها تنظم

مصالحنا في الدنيا ويصدق لاجله رجاءنا في الآخرة
والثاني يتعرف فيه عن احوال الموجودات كلها
التحصيل في نفوسنا هئية الوجود كله على ترتيبه كما
تحصل الصور المرئية في المرآة ويكون حصول ذلك
في نفوسنا كمالات لنفوسنا فان استعداد النفس لقبولها
خاصية النفس فيكون في الحال فضيلة وفي الآخرة سبا
للسعادة كما سيأتي وكل واحد من العلمين ينقسم الى
ثلاثة اقسام احدها العلم بتدبير المشاركة التي للانسان
مع الناس كافة فان الانسان خلق مضطراً الى مخالطة
الخلق ولا ينتظم ذلك على وجه يودي الى حصول
مصلحة الدنيا وصلاح الآخرة الاعلى وجه مخصوص
وهذا علم اصله العلوم الشرعية وتكملة العلوم السياسية
المذكورة في تدبير المدن وترتيب اهلها والثاني علم
التدبير المنزلي وبه يعرف وجه المعيشة مع الدوجة
والولد والخادم ومن يشتمل المنزل عليه والثالث علم
الاخلاق وما ينبغي ان يكون الانسان عليه ليكون حبيباً
فاضلاً في اخلائه وصفاته ولما كان الانسان لامحالة اما
وحده واما مخالطاً لغيره وكانت المخالطة اما خاصة مع
اهل المنزل واما عامة مع اهل البلد القسم العلم بتدبير
هذا الاحوال الثلاثة الى ثلاثة اقسام لامحالة. واما العلم

النظري ثلاثة اقسام احدها يسمى الالهى والفلسفة الا
ولى والعلم الادنى وانما انقسم ثلاثة اقسام لان الامور
المعقولة لا تخلو اما ان تكون بديئة عن المادة والتعلق
بالاجسام المتغيرة كذات الله تعالى وذات العقل
والوحدة والعلة والمعلول والموافقة والمخالفة والوجود
والعدم وانظاره فان هذه الامور تستحيل ثبوت بعضها
للمواد كذات العقل واما بعضها فلا يجب ان تكون في
المواد وان كان تدعرض لها ذلك كالوحدة والعلة فان
الجسم ايضا قد يوصف بكونه علة وواحد اكما يوصف
العقل ولكن ليس من ضرورتها ان تكون في المواد واما
ان تكون متعلقة بالمادة وهذا لا يخلو اما ان تكون
بحيثيت يحتاج الى مادة معينة كالانسان والنبات
والمعادن والسماء والارض وسائر انواع الاجسام واما
ان يمكن تحصيلها في الوهم من غير مادة معينة
كالمربع والمثلث والمستطيل والمدور فان هذه الامور
وان كانت لا تقوم لى وجودها الا في مادة خاصة يجرى
في الحديد والخشب والتراب وغيره لا كالانسان فان
مفهومه لا يمكن ان يحصل الا في مادة معينة من لحم
وعظم وغيره فان فرض من خشب لم يكن انسانا والمربع
مربع كان من لحم او طين او خشب وهذه الامور يمكن

تحصيلها في الوهم من غير التفات الى مادة نالعلم الذي يتولى النظر فيما هو بدى عن المادة بالكلية هو الالهى والذى يتولى النظر في المواد لمعينة هو الطبيعى لهذا هو علة انقسام هذه العلوم الى ثلاثة اقسام ونظر الفلسفة هو في هذه العلوم الثلاثة.

منطق و فلسفہ اگرچہ امام صاحب کا فن نہ تھا یہاں تک کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی تحصیل بھی نہیں کی تھی تاہم یہ فنون بھی ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔

آپ کی طرز تحریر سے فلسفہ کو فائدہ

امام صاحب سے پہلے فلسفہ پر جتنی کتابیں لکھی گئیں ان میں عموماً یہ خصوصیت ملحوظ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئیں اور یہ اصول مسلمانوں کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا آتا ہے ارسطو فی فلسفہ کی جب تدوین کی افلاطون نے سخت ناراض ہو کر کہلا بھیجا کہ تم نے اسرار اور رموز کا طلسم توڑ دیا۔ ارسطو نے جواب میں کہلا بھیجا کہ گو میں نے اسرار بیان کئے لیکن ایسے الفاظ میں بیان کئے کہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ مسلمانوں میں فلسفہ ارسطو کا سب سے بڑا مفسر ابن سینا ہے۔ اس کی یہ حالت ہے کہ معمولی بات کو بھی اس قدر اچھ پیچ کے ساتھ اور ایسی مہیب اور پر رعب عبارت میں ادا کرتا ہے کہ وہی معمولی بات عالم ملکوت کے

فوق الادراک الہامات معلوم ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے اس طلسم کو توڑ دیا۔ وہ دقیق سے دقیق اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو اس طرح تحلیل کرتے ہیں اور ایسے الفاظ میں ادا کرتے ہیں کہ معمولی صاحب استعداد کی سمجھ میں آ جائے یہی طرز ہے جس کو امام فخر الدین رازی نے اور زیادہ ترقی دی اور فلسفہ کو بازیچہ اطفال بنا دیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ متاخرین پھر وہی معممہ اور چیستان بولنے لگے جس سے یونانی فلسفہ کے متبدل مسائل بھی رموز و دقائق بن گئے۔

تہافتہ الفلاسفہ

غرض مقاصد الفلاسفہ لکھ کر جب امام صاحب ثابت کر چکے کہ فلسفہ کا کوئی راز ان سے مخفی نہ رہا تو انہوں نے اصل مقصود یعنی فلسفہ کے اوپر توجہ کی۔ اس بحث پر انہوں نے ایک خاص کتاب لکھی جس کا نام تہافتہ الفلاسفہ ہے۔ اس کتاب کے ذریعے میں جو تمہید لکھی ہے وہ ہمارے زمانے کے حالات سے بہت ملتی جلتی ہے اس لئے ہم اس کو مختصراً اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنکو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں سے ممتاز ہے۔ یہ لوگ مذہبی احکام اور قیود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ حکمائے قدیم مثلاً افلاطون، ارسطو وغیرہ مذہب کو لغو سمجھتے تھے اور چونکہ یہ حکماء تمام علوم و

فنون کے بانی اور موجد تھے اور عقل و ذہن میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہوا اس لئے ان کا انکار مذہب اس بات کی دلیل بین ہے کہ مذہب حقیقت میں لغو اور باطل ہے اور اس کے اصول قواعد فرضی اور مصنوعی ہیں جو صرف ظاہر میں خوشنما اور دلفریب ہیں۔

اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکماء نے الہیات پر جو کچھ لکھا ہے ان کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور اصول بازیچہ اطفال ہیں۔

فلسفے کے مسائل تین قسم کے ہیں۔

۱۔ وہ مسائل جو صرف الفاظ و اصطلاحات کے لحاظ سے مسائل اسلام سے مختلف ہیں مثلاً وہ خدا کو جو ہر سے تعبیر کرتے ہیں لیکن جو ہر سے ان کی مراد متخیر نہیں بلکہ وہ شے مراد ہے جو بالذات قائم ہو اور محتاج غیر نہ ہو۔ اس بنا پر خدا کو جو ہر کہنا حقیقتاً درست ہے گو شریعت میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔

۲۔ وہ مسائل جو اصول اسلام کے خلاف نہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ چاند میں اس وجہ سے گہن لگتا ہے کہ اس کے اور آفتاب کے بیچ میں زمین حائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے مسائل کا رد کرنا ہمارا فرض نہیں جو لوگ ان مسائل کے انکار اور ابطال کو جزو اسلام سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ ان مسائل کے اثبات پر مذہبی دلائل قائم ہیں جن کی واقفیت کے بعد ان کی صحت میں کسی قسم کا شک نہیں رہ سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ یہ مسائل اسلام کے برخلاف ہیں تو واقف فن کو

خود اسلام کے متعلق شبہ پیدا ہوگا۔

۳۔ تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو اسلام کے عقائد مقررہ کے خلاف ہیں مثلاً عالم کا قدم حشر اجساد کا انکار وغیرہ۔ یہی مسائل ہیں جن سے ہم کو غرض ہے اور جن کا باطل کرنا ہماری کتاب کا موضوع ہے۔

اس تمہید کے بعد امام صاحب نے فلسفہ کے بیس مسئلوں کو لیا ہے اور ان کا ابطال کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ امام صاحب کی یہ محنت چنداں سودمند نہیں ہوئی کیونکہ جن مسائل کو خلاف اسلام سمجھا ہے ان میں سے سترہ کی نسبت جو انہوں نے خود خاتمہ کتاب میں تصریح کی ہے کہ ان کی بنا پر کسی کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ تین مسئلے جن کو قطعی کفر کا سبب قرار دیا ہے وہ بھی مختلف فیہ ہیں۔

غرض علم کلام کے سلسلہ میں تو یہ کتاب چنداں وقعت نہیں رکھتی تھی لیکن ایک دوسری حیثیت سے امام غزالی کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔

مسلمانوں نے جب فلسفہ یونانی کا ترجمہ کیا تو اس کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ گویا اس کا ہر مسئلہ الہام الہی تھا۔ چنانچہ افلاطون اور ارسطو کا دل و دماغ مسلمانوں میں آج تک مافوق الفطرت خیال کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کے بعد علمائے اسلام نے بطور خود جب فلسفہ میں تصنیفات کیں تو مسائل فلسفہ کو مسلمات اولیہ کی طرح تسلیم کرتے ہوئے یعقوب کندی، فارابی، شیخ بوعلی سینا جو درحقیقت خود ارسطو اور افلاطون کے ہم پایہ تھے ان میں سے کسی نے ان مسائل پر چوں و چرا نہیں کی، صرف ایک

متکلمین کا گروہ تھا جس نے مذہبی خیال کی وجہ سے مخالفت کی لیکن ان لوگوں کو صرف ان مسائل سے غرض تھی جو اصول اسلام کے برخلاف تھے۔ یہ طرز بالکل نہ تھا کہ عام طور پر یونانی فلسفہ کے مسائل بیان کئے جائیں اور ساتھ ساتھ ان پر تنقید اور ریویو ہوتا جائے۔ امام غزالی کی تہافت الفلاسفہ گو خود اس طرز پر نہیں لکھی گئی تھی لیکن اس نے اس طرز کی بنیاد قائم کر دی۔ اس نے فلسفہ یونانی کی عظمت دلوں سے کم کر دی اور لوگ اس عیب و ہنر کی جانچ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شیخ الاشراق نے حکمت الاشراق لکھی تو یونانی مسائل کے ساتھ جہاں جہاں ان میں غلطیاں تھیں ان سے بھی تعرض کرتے گئے ابوالبرکات بغدادی نے کتاب المعتمد اسی انداز پر لکھی اور امام رازی نے فلسفہ یونانی کو بالکل ہی آماجگاہ بنا لیا اور اس کے صحیح مسائل کی بھی دھجیاں اڑا دیں۔

جن مسائل فلسفہ کو باطل کیا

بہر حال اس کتاب میں امام صاحب نے جن مسائل پر بحث کی ہے ان کی یہ تفصیل ہے۔

- ۱۔ فلسفیوں کے اس دعوے کا ابطال کہ عالم ازلی ہے۔
- ۲۔ اس دعوے کا ابطال کہ عالم ابدی ہے۔
- ۳۔ فلاسفہ کا یہ قول کہ خدا عالم کا ضائع ہے دھوکہ ہے اور نہ ہی ان کے اصول کے مطابق خدا ضائع عالم ہو سکتا ہے۔

- ۴۔ فلاسفہ خدا کا وجود ثابت نہیں کر سکتے۔
- ۵۔ فلاسفہ خدا کی توحید ثابت نہیں کر سکتے۔
- ۶۔ فلاسفہ جو صفات الہی کے منکر ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔
- ۷۔ فلاسفہ کا یہ غلط ہے کہ خدا کی جنس و فصل نہیں۔
- ۸۔ فلاسفہ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا کہ خدا کی ذات بسیط محض بلا ماہیہ ہے۔
- ۹۔ فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا کے جسم نہیں۔
- ۱۰۔ فلاسفہ کو دہریہ ہونا لازم ہے۔
- ۱۱۔ فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا اپنے سوا کسی اور کو جان سکتا ہے۔
- ۱۲۔ فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا اپنی ذات کو جانتا ہے۔
- ۱۳۔ فلاسفہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ خدا جزئیات کو نہیں جانتا۔
- ۱۴۔ فلاسفہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ آسمان، حیوان، متحرک بالارادہ ہے۔
- ۱۵۔ فلاسفہ نے آسمان کی حرکت کی جو غرض بیان کی ہے وہ باطل ہے۔
- ۱۶۔ فلاسفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسمان تمام جزئیات کے عالم ہیں۔
- ۱۷۔ خرق عادات کا انکار باطل ہے۔
- ۱۸۔ فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ روح ایک جوہر ہے جو نہ جسم ہے نہ عرض۔
- ۱۹۔ فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ روح ابدی ہے۔
- ۲۰۔ فلاسفہ جو قیامت اور حشر اجساد کے منکر ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔

امام صاحب نے ان مسائل پر جو کچھ لکھا ہے ان پر اگر ریو یو کیا جائے تو ہماری کتاب صد دریا شمس بازعہ بن جائے گی اس لئے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں تاہم نمونہ کے طور پر ہم ایک مسئلے کو لیتے ہیں جس کے ضمن میں ہم امور ذیل دکھلانا چاہتے ہیں۔

- ۱۔ یونانی کس طریقے سے حقائق اشیاء پر استدلال کیا کرتے تھے۔
- ۲۔ چونکہ یونانیوں کے استدلال کا طریقہ محض خیالی تھا اس لئے علمائے اسلام محض احتمالات عقلی سے اس کو باطل کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے۔

۳۔ فلسفہ قدیم جو ہمارے علماء کا سرمایہ افتخار ہے اس کی عظمت اور شان اسی وقت تک ہے کہ انہی مصطلحہ الفاظ اور اسی مخصوص پیرائے میں اس کو ادا کیا جائے ورنہ اگر ان مسائل کو تحلیل کر کے عام فہم طریقے میں بیان کیا جائے تو بچوں کا کھیل رہ جاتا ہے۔

یونانی عالم کے قدم کی قائل تھے۔ امام صاحب نے اس مسئلہ کے متعلق پہلا فلاسفہ کا استدلال نقل کیا پھر اس پر رد و قدح کی۔ استدلال کے سمجھنے کے لئے پہلے چند اصطلاحیں سمجھ لینی چاہئیں اور چند مقدمات کو ذہن نشین کر لینا چاہئے۔

- ۱۔ جو چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کو واجب کہتے ہیں۔
- ۲۔ جو چیز نہ کبھی موجود تھی اور نہ آئندہ موجود ہو سکتی ہے وہ ممکن ہے۔
- ۳۔ جو چیز ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن وجود میں آئی اور فنا ہو جائے گی وہ ممکن ہے۔

۴۔ جو چیز ممکن ہے وہ چیز موجود ہونے سے پہلے بھی ممکن تھی کیونکہ اگر ممکن نہ تھی تو یا واجب ہوتی یا ممتنع لیکن اگر واجب ہوتی تو ہمیشہ سے موجود ہوتی اور اگر ممتنع ہوتی تو کبھی وجود میں نہ آتی۔

۵۔ صفت کے لئے موصوف کا وجود ضروری ہے مثلاً اگر سیاہی کا وجود ہے تو ضروری ہے کہ وہ سیاہی کسی خاص شے میں پائی جائے۔

ان مقدمات کے بعد عالم کے قدیم ہونے پر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ عالم وجود میں آنے سے پہلے ممکن تھا (بربنائے مقدمہ ۴) اور چونکہ ممکن ہونا ایک صفت ہے اور صفت کے لئے موصوف کا ہونا ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی چیز موجود تھی جس کے ساتھ امکان کا یہ وصف قائم تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب عالم موجود نہ تھا اس وقت بھی کوئی شے تھی جس سے یہ عالم وجود میں آیا۔ اس استدلال کو مثال میں یوں سمجھو کہ ایک صراحی جو اس وقت موجود ہے جب نہیں موجود تھی تب بھی کوئی شے (مٹی) موجود تھی جو ایک خاص صورت پکڑ کر اب صراحی بن گئی۔

یہ استدلال اگر تجربہ وجدان اور استقرار پر محمول کیا جاتا تھا تو یقین پیدا کرنے کے لئے کافی تھا لیکن یونانیوں نے صرف الفاظ و اصطلاحات و مفروضات پر مدار رکھا اس لئے ان کی کوشش بیکار گئی چنانچہ امام غزالی نے اس استدلال کو اس طرح رد کیا۔

یہ مسلم نہیں کہ ہر قسم کی صفات کے لئے موصوف کا وجود خارجی ضرور ہے۔ امتناع بھی تو ایک صفت ہے اس کا موصوف کہاں ہے؟ جب

ہم کہتے ہیں کہ شریک باری ممتنع ہے تو ظاہر ہے کہ امتناع کی صفت کا موقوف شریک باری ہے لیکن کیا شریک باری خارج میں موجود ہے۔

اس کے علاوہ اعراض مثلاً سیاہی، سپیدی وغیرہ جب موجود نہ تھے تو ان کا وجود ممکن تھا۔ اس امکان کا موصوف کیا چیز تھی اور وہ کہاں موجود تھی اگر یہ کہا جائے کہ اعراض کے امکان کے یہ معنی ہیں کہ جواہر موجود تھے اور وہ اعراض کے ساتھ متصف ہو سکتے تھے تو یہ درحقیقت اعراض کا امکان نہیں بلکہ اجسام کے اتصاف کا امکان ہے حاصل یہ کہ امتناع وغیرہ عقلی اعتبارات ہیں ان کے لئے وجود خارجی کی ضرورت نہیں۔

امام صاحب نے اس تقریر کے بعد فلاسفہ کی طرف سے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے اور پھر ان کا رد کیا ہے لیکن ہم اس کو اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کرتے ہیں۔

دیکھو ایک معمولی مسئلہ الفاظ کے چکر میں آ کر اس قدر پیچیدہ ہو گیا۔ طرز استدلال نے اصل مسئلہ کے سوا اور بہت سے مسئلے پیدا کر دیئے۔ امکان کی حقیقت، صفیہ کی حقیقت، صفت کے لئے موصوف کے وجود کی حقیقت یہ مراحل طے ہوں تب دعویٰ ثابت ہو۔

اس مسئلے پر سادہ اور صاف طریقے میں اس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے۔

دنیا میں جو چیز موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدم محض سے وجود میں نہیں آئی اور نہ وہ معدوم محض ہو سکتی ہے مثلاً تخت پہلے ایک سادہ لکڑی

تھی درخت تھا درخت ختم تھا ختم کچھ اور تھا غرض کہیں جا کر یہ سلسلہ اس طرح نہیں ختم ہوتا کہ عدم محض رہ جائے اسی طرح اگر تمام زمانہ مل کر چاہے کہ ایک ذرے کو بالکل فنا کر دے تو نہیں کر سکتا کسی چیز کو جلا دو راکھ ہو جائے گی راکھ کو ہوا میں اڑا دو اس کے اجزاء پریشان ہو جائیں گے لیکن بالکل معدوم نہ ہونگے۔

جو لوگ منطقی کج بحثیوں اور اصطلاحات فلسفی کے خوگر ہیں ان کو یہ استدلال عامیانہ اور سوقیانہ معلوم ہوگا وہ یہ بھی کہیں گے کہ استقرار کوئی قطعی دلیل نہیں۔

لیکن انصاف سے دونوں طرز استدلال کا مقابلہ کرو۔

پہلا استدلال محض اصطلاحات پر مبنی ہے جس سے دل میں یقین کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اس کے علاوہ دلیل کے مقدمات سب بحث طلب ہیں جو شخص ایک چیز کو بالکل معدوم فرض کرتا ہے وہ کیوں یہ تسلیم کرے گا کہ اس حالت میں بھی وہ ممکن ہے۔

امکان وجوب انتناع یہ سب اوصاف اسی چیز کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں جس کا کسی نہ کسی قسم کا وجود ہو۔ منتنع کا وجود خارجی نہیں ہوتا لیکن ذہنی ہوتا ہے اور اسی بنا پر قضیہ کا موضوع ہو سکتا ہے لیکن جو چیز خارج میں ہے نہ ذہن میں ہے گا معدوم مطلق ہے اس پر کیا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ عدم کی حالت نہ امکان کی صفت کے ساتھ موصوف ہے لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے بصفت کا

موصوف خارج میں موجود ہوتا ہے۔ کلی ہونا ایک وصف ہے اس کا موصوف خارج میں کیونکر پایا جاسکتا ہے خارج میں جو چیز موجود ہوگی وہ جزی ہو کر ہوگی کلی نہیں ہو سکتی۔ غرض ان مقدمات کو جس قدر ادھیڑو گے اس کے ریشے پھلتے جائیں گے اور آخر میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

بخلاف اس کے دوسرا طرز استدلال واقعات پر مبنی ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں موجود ہیں سب موجودہ صورت سے پہلے کسی صورت میں موجود تھیں آج کوئی تجربہ اس کے خلاف نہیں بتایا جاسکتا ہے۔ ان واقعات سے کیا یقین نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شے کبھی معدوم محض نہیں تھی۔

باقی یہ احتمالات کہ ممکن ہے کہ اس کے خلاف تجربہ ہوا ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو ممکن ہے کہ سب سے پہلے جو شے پیدا ہوئی وہ عدم محض سے پیدا ہوئی ہو طالب العلمانہ کج بحثیاں ہیں جن سے یقین میں فرق نہیں آتا۔ سینکڑوں کلیات جو یقینی قرار دیئے جاتے ہیں ان میں اس سے زیادہ احتمالات پیدا کئے جاسکتے ہیں لیکن کیا اس سے ان کا یقینی ہونا باطل ہو جاتا ہے۔

بہر حال امام صاحب نے ترکین بہ ترکی جواب دیا، یونانی عس طریقے سے استدلال کرتے ہیں۔ امام صاحب نے بھی اسی قسم کے مقدمات سے ان کے استدلال کو رد کیا۔

علامہ ابن رشد نے جوارسطو کا حلقہ بگوش ہے امام صاحب کی اس کتاب کا رد لکھا لیکن امام صاحب کی فضیلت کے لئے اسی قدر کافی ہے

کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے بطور خود نہایت قلیل زمانہ میں فلسفہ کی تحصیل کی تھی۔ تاہم وہ فلسفہ پر اس طرح حملہ آور ہو سکے کہ ابن رشید جیسے فلاسفر کو ان کے حملے کے روکنے کے لئے اس قدر اہتمام کرنا پڑا۔

اثبات عقائد

امام صاحب کا اصلی کارنامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جس نے امام صاحب کے نام کو شہرت دی ہے۔

اثبات عقائد سے یہ مراد ہے کہ امام صاحب نے اسلام کے عقائد کو دلائل عقلیہ سے کیونکر ثابت کیا لیکن اس کی تفصیل سے پہلے یہ بحث طے کرنی چاہئے کہ امام صاحب کے نزدیک اسلامی عقائد کیا تھے؟ اسلام کا اصل اصول تو صرف دو کلمے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن کی تفسیر میں اختلاف پیدا ہو کر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے اور ہر فرقہ نے اپنے قرار داد مسائل کو کفر و اسلام کا معیار قرار پایا۔ امام صاحب بھی ایک خاص فرقہ یعنی اشعریہ سے منسوب تھے اور اس بنا پر ان کے عقائد کے بیان میں اشعریوں کے عقائد کی فہرست لکھ دینی کافی تھی خصوصاً اس وجہ سے کہ احياء العلوم میں جہاں اسلام کے عقائد بیان کئے ہیں بے کم و کاست اشاعرہ کے عقائد لکھ دیئے ہیں۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات اس باب میں مختلف ہیں اور اس اختلاف نے لوگوں کو ان عقائد کے متعلق حیرت زدہ

کر دیا ہے علامہ ابن رشد فضل المقال میں ان کی نسبت لکھتے ہیں:

انہ لم یلزم مذهباً من المذاهب فی کتبہ بل هو مع الاشاعریۃ اشعری ومع الصوفیۃ صوفی ومع الفلاسفۃ فیلسون۔

غزالی نے اپنی کتابوں میں کسی مذہب خاص کا التزام نہیں کیا بلکہ وہ اشعریوں کے ساتھ اشعری صوفیوں کے ساتھ صوفی اور فلاسفہ کے ساتھ فیلسوف ہیں۔

امام صاحب کے مخالفوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کی تفصیل اس کتاب کے خاتمے میں آئے گی وہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ امام صاحب کی تصنیفات میں ان کو جا بجا اشاعرہ وغیرہ کے خلاف عقائد ملتے ہیں۔ چونکہ امام صاحب کے مذہبی خیالات کے متعلق یہ ایک اہم بحث ہے اور چونکہ عقائد میں مسلمانوں کا گروہ کثیر امام صاحب ہی کا پیرو ہے اس لئے ہم اس بحث کو تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ آج تک اس چستان کو کسی نے حل نہیں کیا۔

اس اشکال کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کا باہمی اختلاف ان کے تلوں طبع یا صلح کل کے اصول پر مبنی نہیں ہے بلکہ امام صاحب نے قصداً ایسا کیا اور خود اس کی تصریح کر دی۔ جواہر القرآن میں لکھتے ہیں:-

کر دیا ہے علامہ ابن رشد فضل المقال میں ان کی نسبت لکھتے ہیں:

والرتبۃ الاولیٰ من الرتبتین۔۔۔ دونوں درجوں میں سے پہلا

یہ کتاب بمبئی میں چھپ گئی ہے لیکن اخیر سے ناقص ہے میرے پاس پورا قلمی نسخہ موجود ہے۔

وہی معرفتہ ادلة ظاہر هذا
العقیدہ فقد اودعنا ما
الرسالة القدسیة فی قدر
عشرین ورقاً وہی احد
فصول کتاب قواعد العقائد
من کتب الاحیاء واما ادلتها
مع زیادة تحقیق ومع زیادة
قائمی فی ایداد الاسولة ولا
شکلات فقد اودعنا کتاب
الاقتصاد فی الاعتقاد مقدار
مائة ورقة وهو کتاب مفرد
بنفسه یحوی کتاب علم
المتکلمین فان اردت ان
تستشق شیئاً من ردائع
المعرفة صادفت منه مقداراً
یسیراً مبثوثاً فی کتاب
الصبر والشکر و کتاب
المحبة و بیان التوحید من
اول التوکل و جملة ذلک
فی کتب الاحیاء تصادف

درجہ یعنی اس عقیدے کے ظاہری
مفہوم پر استدلال کرنا اس کو ہم
رسالہ قدسیہ میں درج کر چکے ہیں
یہ رسالہ بیس صفحاتوں میں ہے اور
احیاء العلوم فصل قواعد العقائد کا
ایک حصہ ہے باقی ان عقائد کے
دلائل تحقیق کے ساتھ اور سوال و
جواب کی رنگ آمیزی کے ساتھ
تو کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں
درج ہیں جو سو ورق میں ہے یہ
مستقل ایک کتاب ہے اور اس
میں متکلمین کا تمام علم درج ہے
لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ معرفت کی
کسی قدر خوشبودار میں آئے تو
احیاء العلوم کی کتاب الصبر والشکر
و کتاب المحبة و بیان التوحید من
کتاب التوکل میں کچھ کچھ اس کا
شمہ ملے گا اور کسی قدر مقصد
الاقصى میں۔ جس سے یہ معلوم
ہوگا کہ معرفت کا دروازہ کس

منہ قدرأ صالِحاً يعرفك
 كيفية قراء باب المعرفة من
 كتاب مقصد الاقصر دان
 اردت صريح المعرفة
 بحقائق هذا العقيدة من غير
 بحفجة ولا موابقة فلا
 تصادفه. الا في بعض كتبنا
 المضمون به على غير اهلها

اسی کتاب میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

والثانی وهو محاجة الكفار
 ومجادلتهم ومنه يانشعب
 علم الكلام المقصود لرد
 الضلالت ولبدع وازلة
 الشبهات وتكفل به
 المتكلمون وهذه العلم
 قد شرحناه على طبقتين
 سميناهما الطبقة القريبة منها
 الرسالة القيسية والطبقة
 التي فرقها الاقتصاد في
 الاعتقاد ومقصود هذا العلم
 دوسری چیز کافروں سے مناظرہ
 اور مجادلہ کرنا ہے اور اسی سے علم
 کلام پیدا ہوتا ہے جس کا مقصود
 گمراہیوں اور بدعتوں کا رد کرنا
 ہے اور اعتراضات کا رفع کرنا
 ہے۔ اس علم کے ذمہ دار متکلمین
 ہیں ہم نے دو طرز پر اس کی شرح
 کی ہے ایک معمولی طرز پر اس کا
 نام رسالہ قدسیہ ہے اور ایک اس
 سے اعلیٰ تر اس علم کا مقصود یہ ہے
 کہ بدعتوں کے شور و شغب سے

حراسة عقيدة عوام عن
تشويش المبتدعة والا يكون
هذا العلم عليا بكشف
الحقايق وبجنسه يتعلق
كتاب الذي منفاه في تهافت
الفلاسفة والذي اوردها في
الرد على السباطنية في
كتاب المظلق
بالمستظهرى وفي كتاب
حجة الحق وقسم الباطنية
وكتاب مفصل الخلاف في
اصول الدين

عوام کے عقیدے کی حفاظت کی
جائے لیکن اس علم میں حقائق بیان
نہیں کئے جاتے اسی قسم کی ہماری
وہ کتاب ہے جس میں فلاسفہ کی
غلطیوں کا بیان ہے یعنی تہافت
الفلاسفة اور وہ جو باطنیہ کے رو
میں ہے یعنی مستظهری وجہ الحق
وقاصم الباطنية ومفصل الخلاف۔

ان عبارتوں میں امام صاحب نے خود تصریح کر دی ہے کہ عقائد
میں ان کی تصنیفات مختلف مراتب کی ہیں بعض عوام کے مذاق کے موافق
ہیں بعض اس سے کسی قدر بلند رتبہ ہیں۔ بعض میں کچھ حقائق و اسرار کا
پردہ کھولا ہے بعض ایسی ہیں جن میں تمام حقائق ظاہر کر دیئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ابتداء ہی سے دو مختلف راہیں قائم
ہو گئی تھیں۔ اول گروہ کی رائے تھی کہ شریعت میں کچھ اسرار نہیں ہیں جو
عقائد شریعت میں مذکور ہیں ایک عامی جس طور پر ان کو سمجھتا ہے خواص کو
بھی اسی طور سے سمجھنا چاہئے اور اس عقیدے کے ثابت کرنے کے لئے

جو دلائل ایک عامی کے لئے قائم کئے جاتے ہیں خواص کے لئے بھی وہی دلائل استعمال کرنے چاہئیں۔ دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا۔ علامہ ابن رشد فضل القابل میں لکھتے ہیں:

و کثیرا من الصدر الاول قد نقل عنهم انهم كانوا ايدون ان للشرع ظاهراً وباطناً وأنه ليس يجب ان يعلم بالباطن من ليس من اهل العلم به ولا يقدر على فهمه.

قرن اول کے اکثر بزرگوں سے منقول ہے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور جو شخص باطن کے سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا اس کو باطن کا علم سکھانا ضروری نہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت علی کا قول منقول ہے کہ

حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون اتريدون ان يكذب الله ورسوله.

جو بات لوگوں کی عقل میں آئے ان سے بیان کرو اور جو نہ آئے وہ چھوڑ دو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ خدا اور رسول کو جھوٹا بنائیں۔

امام غزالی اسی دوسرے گروہ کے ہم خیال تھے چنانچہ اپنی تصنیفات میں کثرت سے اس کی تصریحیں کی ہیں۔ احیاء العلوم کے دیباچے میں اس پر نہایت مفصل بحث کی ہے جس کے ابتدائی مضامین یہ ہیں۔

فاعلم ان انقسام هذه ان علوم کے خفی و جلی کی طرف

العلوم الی خفیة و جليلة
لا ینکرها ذوا بصيرة و انما
ینکرها القاصرون الذین
تلفقوا فی اوائل الصبی
شیئاً و حمدوا علیہ فلم
یکن لهم تشرق الی
شاو العلماء

منقسم ہونے سے کوئی سمجھدار
آدمی انکار نہیں کر سکتا صرف وہ
انکار کرتے ہیں جنہوں نے بچپن
میں کچھ باتیں سیکھیں اور پھر اسی
پر جم گئے تو وہ علماء کے مرتبے تک
ترقی نہیں کر سکتے۔

جواہر القرآن میں ذات باری اور واقعات قیامت کے متعلق جو
عقائد ہیں ان کو لکھ کر کہتے ہیں کہ ان عقائد کے دو درجے ہیں۔

احدیہا معرفة ادلة هذا
العقيدة الظاهرة من غیر
غوص علی اسرارها
والثانية معرفة اسرارها و
لباب معانیها و حقيقة
ظواهرها و الرتبان جمعا
یستوا و اجبتین علی جمیع
العوام۔

ایک درجہ اس ظاہری عقیدے
کے دلائل کا جاننا ہے بغیر اس کے
کہ اس کے ایک اسرار پر غور کیا
جائے دوسرے ان عقائد کے
اسرار کا سمجھنا اور ان کے معانی کا
مغز دریافت کرنا اور ان کے ظاہر
کی اصل حقیقت دریافت کرنا ان
دونوں درجوں کا حاصل دریافت
کرنا سب پر فرض نہیں۔

الجامع العوام کے خاتمے میں لکھتے ہیں:

فلینوضع کل شئی موضعه چاہئے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی

جائے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے
اپنے پیغمبر کو حکم دیا اور قرآن میں
فرمایا کہ تم لوگوں کو خدا کے راستے
کی طرف بلاؤ حکمت اور نصیحت
کے ذریعہ سے اور ان سے مجادلہ
کرو بطرز پسندیدہ حکمت کے جو
لوگ مخاطب ہیں اور وہ نصیحت
کے مخاطب اور مجادلہ کے مخاطب
اور جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب
قسطاس میں اس کی تفصیل بیان کی
ہے۔

كما امر الله تعالى به نبيه
حيث قال ادع الى سبيل
ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجاهلهم بالتي
هي احسن والمدعو
بالحكمة الى الحق قوما
وبالموعظة الحسنة قوم
اخشرو بالمجادلة الحسنة
قوم اخرون على ما فعلنا
اقسامهم في كتابنا
القسطاس المستقيم.

قسطاس مستقیم جس کا امام صاحب نے اس موقع پر حوالہ دیا ہے

اس کی عبارت یہ ہے:

خدائے کہا ہے کہ لوگوں کو خدا کے
رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے
ذریعہ سے اور نصیحت کے ذریعہ
سے اور ان سے بحث کرو بطرز
معقول، جانتا چاہئے کہ حکمت کے
ذریعہ سے جو لوگ بلائے جاتے
ہیں وہ اور ہیں نصیحت کے ذریعہ

قال الله تعالى ادع الى سبيل
ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجاهلهم بالتي
هي احسن واعلم ان المدعو الى
الله بالحكمة قوم و
بالموعظة قوم وبالمجادلة
قوم وان الحكمة ان دعى بها

اهل الموعدة اضربهم كما
اضربا لطفل الرضيع التغذية
بلحما لطيرا وان المجادلة له
ان استعملت مع اهل
الحكمة اشما زواعنها كما
يشمثر طبع الرجل القوى
من الارتضاع بلبن الادمي
وان من استعمل الجدال مع
اهل الجدال بطريق لا يحسن
كما يعلم من القرآن كان
كمن غدى البدوى
بخير البرد لم يالف الا التمر
وهذه دقایق لا يدرك
الانوار التعليم المقتبس من
عالم النبوة.

سے اور اور اگر حکمت ان
لوگوں کے لئے استعمال کی جائے
جو نصیحت کے مخاطب ہیں تو ان کو
نقصان ہوگا جس طرح شیر خوار
بچہ کو پرند کا گوشت کھانا نقصان
کرتا ہے اور اگر مجادلہ ان
لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جائے
جو حکمت کے اہل ہیں تو ان کو
نفرت ہوگی جس طرح قوی آدمی
کو آدمی کا دودھ پلایا جائے اور
اگر مجادلہ بطرز پسندیدہ نہ کیا
جائے تو اس کی یہ مثال ہوگی کہ
ایک بدوی کو گنہوں کا آٹا کھلایا
جائے حالانکہ اس کو صرف کھجور
کھانے کی عادت ہے اور یہ وہ
باریک باتیں ہیں جو صرف اس
نور سے حاصل ہوتی ہیں جو مقام
نبوت سے حاصل کیا گیا ہے۔

جواہر القرآن میں قیامت کے حالات میں لکھتے ہیں:
ویشتمل ایضاً علی ذکر اور اس میں فریقین (یعنی کافر

مقدمات احوال الفریقین
وعنها يعبر بالحشر والنشر
والحساب والميزان
والصراط ولها ظواهر
جلیة تجرى تجرى الغذاء
لعوام الخلق ولها اسرار غا
مضة تجرى مجرى الحیوة
منصوص الخلق.

و مسلمان کے حالات مذکور ہیں
جس کی تعبیر حشر و نشر حساب و
میزان و صراط سے کی جاتی ہے
اور ان چیزوں کے ایک ظاہری
مستی ہیں جو عوام خلق کے لئے غذا
کا کام دیتے ہیں ایک باطنی جو
دقیق ہیں اور خواص کے لئے
بجائے زندگی کے ہیں۔

ان اصولوں کے معلوم ہونے کے بعد یہ عقدہ خود بخود حل
ہوتا ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات میں اختلاف کی کیا وجہ ہے امام
صاحب کے نزدیک چونکہ تعلیم و ہدایت کا طریقہ سب کے لئے یکساں
نہیں ہو سکتا تھا اس لئے ضرور تھا کہ ان کی تصنیفات مختلف المذاق اور
مختلف الاصول ہوتیں۔ اب ہم ذیل میں ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس
سے معلوم ہوگا کہ امام صاحب کی کونسی کتابیں کس قسم کی ہیں اور ہم کو ان
کے خاص عقائد اور اصول سے واقف ہونے کے لئے کن باتوں پر اعتماد
کرنا چاہئے جو اہل القرآن کی عبارت جو آغاز بحث میں ہم نے نقل کی
اس میں امام صاحب نے خود اس کی تعیین کر دی ہے یہ نقشہ اسی کے موافق
مرتب کیا گیا ہے۔

رسالہ قدسیہ : ۲۰ اوراق میں ہے اور احیاء العلوم میں شامل ہے
اس میں ظاہری عقائد کے دلائل شامل ہیں۔

اقتصاد فی الاعتقاد: سواوراق میں ہے یہ بھی متکلمین کے معمولی انداز میں ہے لیکن دلائل میں زیادہ تحقیق و تدقیق کی ہے۔

تہافۃ الفلاسفہ: اس میں بھی متکلمین کا انداز ہے۔

مستظہری: فرقہ باطنیہ کے رد میں۔

حجة الحق: یہ بھی باطنیہ کے رد میں ہے اور بغداد میں لکھی گئی ہے جیسا کہ امام صاحب نے مقدمہ میں تصریح کی ہے۔

مفصل الخلاف: یہ بھی باطنیہ کے رد میں ہے۔

قاصم الباطنیہ: یہ بھی باطنیہ کے رد میں ہے۔

یہ تمام تصنیفات مروجہ علم کلام کے انداز پر لکھی گئی ہیں اور حقائق و اسرار سے خالی ہیں۔

مضنون بہ علی غیر اہلہ: اس کتاب میں اصلی حقائق درج ہیں۔

مضنون بہ اعلیٰ اہلہ: مضنون بہ علی غیر اہلہ کے خاتمے میں امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ مضنون بہ علی اہلہ میں وہ حقائق لکھوں گا جو مضنون بہ علی غیر اہلہ میں بھی نہیں لکھے تھے۔

مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ امام صاحب کی اور بھی تصنیفات ہیں جو انہی مباحث پر ہیں مثلاً من الصلال الفرقہ بین الاسلام والزندقہ، مشکوٰۃ الانوار۔ ان کتابوں کے متعلق امام صاحب کی کوئی خاص تصریح موجود نہیں لیکن ان کے مضامین سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم میں داخل کی جاسکتی ہیں۔

اس تفصیل کے بعد اب موقع ملتا ہے کہ ہم امام صاحب کے خاص علم کلاس سے بحث کریں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مختصر طور پر بتایا جائے کہ امام صاحب کے زمانے میں جو علم کلام متداول تھا کیا تھا؟ اور امام صاحب نے اس میں کیا تبدیلیاں کیں اور کس ضرورت سے کیں۔

قدیم علم کلام

اس زمانے میں جو علم کلام شائع تھا اشعری کی طرف منسوب تھا، ماتریدیہ کا علم کلام وجود میں آچکا تھا لیکن چونکہ اس زمانے کے بڑے بڑے نامور علماء مثلاً باقلانی ابن خورک، امام الحرمین وغیرہ شافعی تھے اور ماتریدیہ حنفیہ سے خصوصیت رکھتا تھا۔ اس لئے وہ چنداں رواج پذیر نہیں ہوا تھا اس کلام کی بنیاد امام ابوالحسن اشعری نے ڈالی تھی۔ امام صاحب سے پہلے علم کلام کے جو مختلف طریقے تھے آپس میں بالکل مختلف تھے ایک محض عقلی تھا تو دوسرا بالکل نقلی۔ امام موصوف چونکہ مدت تک معتزلی رہ چکے تھے اور اخیر میں تائب ہو کر منقولی گروہ میں آئے تھے اس لئے ان کے علم کلام میں خود بخود یہ خصوصیت پیدا ہو گئی کہ منقول میں معقول کی بھی کچھ آمیزش ہو گئی۔ تمام بڑے بڑے اشاعرہ متکلمین اپنے علم کلام کی ترجیح کی وجہ یہی قرار دیتے ہیں کہ وہ جامع عقل و نقل ہے۔

امام اشعری نے جو اصول قائم کئے وہ معتدل اور افراط و تفریط

سے الگ تھے لیکن اسی چیز نے جو اس کی خوبی تھی یعنی عقل کی آمیزش رفتہ رفتہ اس کی حالت بدل دی، امام اشعری کے بعد امام غزالی تک کوئی شخص اس سلسلہ میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو علوم عقلیہ کا ماہر ہوتا، بلکہ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ کسی نے علوم عقلیہ کی تحصیل بھی کی تھی نتیجہ ہوا کہ علم کلام کے اصول اور مسائل میں نہ بالکل سادگی رہی نہ پوری باریک بینی آسکی۔ دونوں کی ناتمامی نے رفتہ رفتہ عقائد کو نہایت پیچیدہ، مشکل اور مجموعہ اشکالات بنا دیا، اس کی توضیح امثلہ ذیل سے ہوگی۔

قدیم علم کلام کے مسائل

شاعرہ سے پہلے تمام محدثین اور ارباب ظاہر خدا کی رویت کے قائل تھے، بخلاف اس کے معتزلہ کو انکار تھا، لیکن محدثین جہاں اس بات کے قائل تھے کہ خدا نظر آ سکتا ہے وہاں اس بات کے بھی قائل تھے کہ خدا عرش پر متمکن ہے اور ذوجہت و قابل اشارہ ہے۔ اشاعرہ نے احادیث و روایت کا تو اقرار کیا لیکن معقولات کی آمیزش سے ان امور کے قائل نہ ہو سکے کہ خدا متخیر ہے۔ ذوجہت ہے قابل اشارہ ہے کیونکہ اس قدر وہ جانتے تھے کہ یہ امور جسمانیات کے خواص میں ہیں اور خدا جسمانی نہیں ہے۔ اب یہ دقت پیش آئی کہ جو چیز متخیر اور قابل اشارہ نہیں وہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی، مجبوراً شاعرہ کو علم مناظرہ کے تمام مسلمہ اصول سے انکار کر کے یہ دعویٰ کرنا پڑا کہ کسی چیز کے نظر آنے کے لئے اس کا سامنے

ہونے یا قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں۔ صرف اس کا موجود ہونا کافی ہے
شرح مواقف میں ہے۔

ان الاشاعرة جوز وازدية
مالا يکون مقابلا ولا في
حکمة بل جوز وازدية اعى
الصين بقعة الاندلس.

اشاعرہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ
ایک چیز سامنے نہ ہو اور نظر آئے
بلکہ ان کے نزدیک یہ بھی ممکن ہے
کہ چین میں ایک اندھا اندلس
کے چھبر کو دیکھ لے۔

اب دوسرا شبہ یہ پیدا ہوا کہ اگر صرف موجود ہونا کافی ہے تو خدا ہمیشہ موجود ہے۔ اس لئے ہر وقت اس کو نظر آنا چاہئے۔ اس سے بچنے کے لئے اشاعرہ نے یہ اصول قائم کیا کہ ممکن ہے کہ ایک شے کے نظر آنے کے تمام شرائط پائے جائیں اور وہ نظر نہ آئے۔ شرح مواقف میں ہے۔

لا نسلم وجوب الروية
عند اجتماع الشروط
الثانية.

نظر آنے کی جو آٹھ شرطیں ہیں
ان کے مجتمع ہونے کے ساتھ بھی ہم
یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس شے کا
نظر آنا ضروری ہے۔

۲۔ معجزات اور خرق عادات کو سب لوگ تسلیم کرتے آئے تھے البتہ یہ فرق تھا کہ محدثین اور فقہاء کا یہ عقیدہ تھا کہ معجزے میں خدا اشیاء کی طبیعت و خاصیت کو بدل دیتا ہے۔ معتزلہ کا خیال تھا کہ کسی شے کی ذاتیات و خواص بدل نہیں سکتے لیکن معجزہ غیر معلوم اسباب سے پیدا ہوتا

ہے اور چونکہ وہ اسباب معلوم نہیں ہوتے اس لئے خرق عادت خیال کیا جاتا ہے۔ بہر حال دونوں کے نزدیک معجزے کا قبول کرنا سلسلہ اسباب کے انکار سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اشاعرہ کو ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ علت و معلول کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں کسی حالت میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف احادیث و آثار کی بنا پر خرق عادات سے انکار نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے علت و معلول کا سلسلہ ہی اڑا دیا اور یہ اصول قرار دیا کہ دنیا میں کوئی چیز کسی چیز کا سبب ہی نہیں۔ آگ جلاتی ہے لیکن نہ جلاتا اس کی ذاتیات میں ہے نہ وہ جلانے کی علت ہے اس میں یہاں تک غلو کیا کہ سلسلہ اسباب کا ماننا 'قادر مختار کی نفی کرنا ہے بلکہ ہر چیز کی علت بلا واسطہ خود خدا ہے۔

غرض عقل و نقل کی اس آمیزش سے بہت سے نئے اصول، علم کلام میں داخل کرنے پڑے اور یہی اصول اشاعرہ اور دیگر فرقوں میں حد فاصل قرار پائے ان میں سے چند مقدم اصول کو ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

۱. انه بحوز علی اللہ
سبحانہ ان یکلف الخلق
مالا یطیقونہ۔
خدا کو جائز ہے کہ انسان کو اس کام کی تکلیف دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔

۲. ان اللہ عزوجل ایلام
الخلق و تعذیبهم من غیر جرم
سابق و غیرہ ثواب الا حق
خدا کو حق ہے کہ وہ مخلوقات کو عذاب دے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی جرم ہو یا ان کو آئندہ ثواب ملے۔

۳. انه تعالى يفعل بعباده
ما يشاء فلا يجب عليه
رعايت الاصلح لعباده
خدا اپنے بندوں کے ساتھ جو
چاہتا ہے کرتا ہے خدا کو یہ ضروری
نہیں کہ بندوں کی مصلحت کا لحاظ
رکھے۔

۴. ان معرفة الله سبحانه
وطاعته واجبة بايجاب الله
وشرعه لا بالعقل
خدا کا پہچانا شریعت کی رو سے
واجب ہے نہ عقل کی رو سے۔

(یہ تمام عقائد انہی عبارتوں کے ساتھ احیاء العلوم امام غزالی
میں مذکور ہیں)

۵. ان البنية يلاست
شرطاً في الحياة فالنار
على ما هي عليه يجرى ان
يخلق الله فيه الحياة
والعقل.
زندگی کے لئے کوئی خاص بناوٹ
شرط نہیں مثلاً آگ میں بحالت
موجودہ خدا عقل اور زندگی و
گویائی پیدا کر سکتا ہے۔

۶. لا يمتنع ان يحضر عند
ناجبال شاهقة واصوات
عالية ونحن لا ننظرها ولا
نسمعها ولا يمتنع ايضاً ان
يبصر الاعمى الذي يكون
یہ جائز ہے کہ ہمارے سامنے
اونچے پہاڑ موجود ہوں اور بلند
آوازیں آتی ہوں اور ہم کو دکھائی
اور سنائی نہ دیں اسی طرح یہ
بھی جائز ہے کہ اندھا مشرق میں

بالمشرق بقیہ بالمغرب بیٹھا ہوا مغرب کے ایک چھر کو
وبالجملة فنا کو جمیع دیکھ لے۔ مختصر یہ ہے کہ امام
تائیرات الطبائع والقوی اشعری طبیعت اور قوی کے تمام
تاثرات کے منکر ہیں۔

(مطالب عالیہ امام رازی بحث بر شبہات نبوت)

۷۔ اما اهل السنه فقد جوزدا ان يقدر الساحر على ان يطير في الهواء ويقلب الانسان حمارا والحصار انسانا.
اہل سنت کے نزدیک جادوگر اس بات پر قادر ہے کہ ہوا میں اڑے اور آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی بنا دے۔

(تفسیر کبیر قصہ ہاروت و ماروت)

اعادة المعدوم جائزة معدوم کا اعادہ جائز ہے۔
یہ تمام مسائل اصول عقائد میں شامل ہو گئے تھے اور ان سے انکار کرنا گویا سنی ہونے سے انکار کرنا تھا۔

قدیم علم کلام کی نسبت رائے

امام صاحب نے ابتدائے عمر میں اسی کلام کی تعلیم پائی اور خود انہی اصولوں کے موافق کتابیں لکھیں لیکن جب بغداد پہنچ کر خیالات بدلے تو علم کلام کی نسبت ان کی یہ رائے ہو گئی۔

واما منفعتہ فقد یظن ان
فائدتہ کسف الحقائق
ومعرتها علی ماہی علیہ
وہیہات فلیس فی الکلام
وفاء بهذا المطلب الشریف
ولعل التخیط والتضلیل فیہ
اکثر من الكشف والتعریف
وهذا اذا سمعته من محدث
او حشری ربما خطر ببالک
ان الناس اعداء ما جہلوا فا
سمع هذا ممن خیر الکلام ثم
قلاہ بعد حقیقة الخبرة وبعد
التغفل فیہ الی منتهی درجۃ
المتکلمین وجاوز ذالک
الی التعمن فی علوم اخر
تناسب نوع الکلام

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے
(علم کلام سے) حقائق کھل
جاتے ہیں اور ان کا ہو بہو علم ہو
جاتا ہے لیکن افسوس علم کلام اس
عمرہ مقصد کے لئے کافی نہیں بلکہ
کشف حقائق کی بہ نسبت اس
سے خط اور گمراہی زیادہ بڑھتی
ہے اور یہ بات اگر کوئی محدث یا
ظاہر پرست کہتا تو ہم کو خیال ہوتا
کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس
کا دشمن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات
وہ شخص کہتا ہے (یعنی خود امام
صاحب) جس نے علم کلام کو اس
حد تک حاصل کیا کہ متکلمین اس
سے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ علم
کلام میں کمال حاصل کرنے کی
غرض سے اور علوم جو اس فن سے
مناسبت رکھتے تھے ان سے
واقفیت پیدا کی یہ سب کر کے وہ
علم کلام سے بیزار ہو گیا۔

الجام العوام میں یقین کے بیان میں لکھتے ہیں۔

الثانية ان يحصل بالادلة
الوهمية الكلامية المبنية
على امور مسلمة مصدق بها
لا شتھا رہا بین اکابر العلماء
وشناعة انکارھا ونفرة
النفوس عن ابداء المراء
فیھا۔

دوسرا درجہ یقین کا ہے کہ علم کلام کی
دلیلوں سے حاصل ہو جو وہمی
ہوتی ہیں اور ایسے امور پر مبنی ہوتی
ہیں جو اس وجہ سے مسلم اور مصدق
ہیں کہ علماء میں مشہور ہو چکی ہیں
اور ان کا انکار کرنا برا خیال کیا
جاتا ہے اور اگر کوئی ان دلائل
میں بحث کرے تو لوگ اس سے
نفرت کرتے ہیں۔

اب امام صاحب نے علم کلام کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہا تو
اس میں دو قسم کے مسائل شامل تھے۔ ایک وہ جو نصوص شرعیہ پر مبنی تھے
دوسرے جن کو متکلمین نے لوازم بعیدہ کے لحاظ سے نصوص شرعیہ پر مبنی سمجھا
تھا۔ لیکن درحقیقت وہ ان پر مبنی نہ تھے۔ علم کلام میں جو دشواریاں اور
زحمتیں تھیں وہ اسی دوسری قسم کے مسائل کی وجہ سے تھیں کیونکہ یہ مسائل
زیادہ تر ہدایت اور عقل کے خلاف تھے اور اس وجہ سے ان کے اثبات
میں دور از کار دلیلوں سے کام لینا پڑتا ہے۔

امام صاحب نے پہلا یہ کام کیا کہ اس قسم کے مسائل علم کلام سے
خارج کر دیئے بلکہ بہت سے مسائل کی نسبت تصریح کی کہ وہ غلط اور
باطل ہیں۔

علم کلام میں اصلاحیں

احیاء العلوم میں عقائد کا حصہ قدیم مذاق پر لکھا ہے تاہم اس میں بھی ضمنی موقعوں پر اس قسم کے بہت سے مسائل کی غلطیاں ظاہر کی ہیں۔ مثلاً یہ مسئلہ کہ سلسلہ اسباب باطل ہے اور خاصہ و طبیعت کوئی چیز نہیں۔ متکلمین کا مسئلہ مسلمہ تھا۔ امام صاحب نے مختلف موقعوں پر اس کا ابطال کیا۔ احیاء العلوم باب التوکل میں ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

فہذا تبين ان مسبب
الاسباب اجري سنه بربط
المسبب بالاسباب اظهارا
للحكمة فالمسبب
يتلو السبب لامحالة مهما
تمت شروط السبب
وذلك مثل الاسباب التي
ارتبطت المسببات بها بتقدير
الله ومشيتة ارتباطا مطردا لا
يختلف ناك ان انتظرت
ان يخلق الله تعالى فيك
شعباً دون الخبز اذ يخلق في

اس سے ظاہر ہوا کہ مسبب
اسباب نے اظہار حکمت کے لئے
یہ طریقہ جاری رکھا ہے کہ
مسببات کو اسباب کے ساتھ
وابستہ کر دیا ہے سبب ضرور سبب
کے متعاقب وجود میں آئے گا
بشرطیکہ سبب کے تمام شرائط پائے
جائیں یہ اس قسم کے اسباب ہیں
جن سے مسببات کا وجود وابستہ
ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا
اور یہ بھی خدا کی تقدیر اور مشیت
کی وجہ سے ہے اگر تم اس بات کا

الخیز حرکۃ الیک
 اویسخر لک ملک
 لیمضغر لک ویوصلہ الی
 معدتک فقد جہلت سنۃ
 اللہ تعالیٰ۔

انتظار کرو گے کہ خدا تعالیٰ روٹی
 کے بغیر تمہاری بھوک کو رفع کر
 دے یا روٹی میں حرکت پیدا
 کر دے کہ خود بخود تم تک چلی
 آئے یا ایک فرشتہ مقرر کر دے کہ
 روٹی کو چبا کر تمہارے معدے
 تک پہنچا دے تو تم خدا کے طریقہ
 اور عادت سے جاہل ہو۔

یا مثلاً یہ مسئلہ کہ اشیاء کا حسن و قبح عقلی نہیں اگر صحیح ہو تو کسی
 شریعت کو دوسری شریعت پر ترجیح کی کوئی وجہ نہیں رہتی کیونکہ جب کوئی
 شے فی نفسہ اچھی یا بری نہیں تو کسی شریعت کی خوبی اور نقص کا معیار
 کیا ہوگا۔ جس شریعت نے جو حکم چاہا دیا جو چاہا نہ دیا۔

امام صاحب نے گوصاف طور پر اس مسئلہ کی مخالفت نہیں کی لیکن
 درحقیقت ان کی کتاب احیاء العلوم سر تا پا اسی مسئلہ کے ابطال میں ہے۔
 اس کتاب میں شریعت کے تمام احکام کے مصالح اسرار اور وجوہ بیان
 کئے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا اسی وجہ
 سے دیا کہ وہ واقعی بہتر اور عمدہ تھیں۔

یا مثلاً یہ مسئلہ کہ عالم ۱۔ جو پیدا کیا گیا ہے اس میں کوئی خاص

۱۔ علامہ ابن تیمیہ الودعی المنطق میں لکھتے ہیں۔ وکذلک غلط من غلط من المتکلمین
 وادعی ان لله لم یخلق شیاء بسبب ولا حکمة۔ اس عبارت میں متکلمین کے لفظ سے اشاعرہ
 مقصود ہیں۔

مصلحت یا نظام اور ترتیب ملحوظ نہیں ہے بلکہ خدا نے جس طرح چاہا پیدا کر دیا۔ امام صاحب نے اس کی علاقہ مخالفت کی احیاء العلوم باب توکل حقیقت توحید میں لکھتے ہیں۔

فکل ما بین السماء والارض
خادث علی ترتیب واجب
و حق لازم لا يتصور ان یکون
الا کما حدث و علی هذا
الترتیب الذی وجد فما تاخر
متاخر الا لانتضاء شرطه
والمشروط قبل الشرط
محال و البمحال لا یوصف
بکونه مقدوراً

جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ
ضروری ترتیب اور لازمی حق کے
موافق پیدا ہوا ہے جس طرح وہ
پیدا ہوا اور جس ترتیب پر پیدا ہوا
اس کے خلاف اور کچھ ہو ہی نہیں
سکتا تھا جو چیز کسی چیز کے بعد پیدا
ہوئی اسی وجہ سے ہوئی کہ اس کا
پیدا ہونا اس کی شرط پر موقوف تھا
اور مشروط کا وجود بغیر شرط کے
محال تھا اور محال کی نسبت یہ نہیں
کہا جاسکتا کہ وہ مقدور الہی تھا۔

اسی بحث کے خاتمے میں لکھتے ہیں:

ولیس فی الامکان
اصلاً احسن منه ولا اتم ولا
اکمل ولو کان وادخره مع
القدرة ولم یفضل بفعله
لکان بخلافنا قض الجودو

جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر یا
کامل تر ممکن ہی نہ تھا اور اگر ممکن
تھا اور باوجود اس کے خدا نے اس
کو رکھ چھوڑا اور اس کو پیدا کر کے
اپنی عنایت کا اظہار نہیں کیا تو یہ

ظلماینا قض العدول ولولم یکن قادر الکان عجزا نیاقض الالهیه۔

بخل ہے جو خلاف کرم ہے اور ظلم ہے جو خلاف عدل ہے اور اگر باوجود ممکن ہونے کے خدا اس پر قادر نہیں تو اس سے خدا کا عجز لازم آتا ہے جو اس کی شان الوہیت کے خلاف ہے۔

ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ نصوص شرعیہ میں جہاں مجازات اور استعارات تھے متکلمین ہر جگہ ان کے حقیقی معنی لیتے تھے اور اس وجہ سے ان کو عجیب عجیب دعوؤں کا مدعی بننا پڑتا۔ مثلاً روایت میں ہے کہ ”قیامت میں بعض لوگوں کی نمازیں اندھی، لولی، لنگڑی بن کر آئیں گی۔“ اگرچہ یہ صرف نماز کے نقصان کی ایک تعبیر تھی لیکن متکلمین اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو یہ دعویٰ کرنا پڑتا تھا کہ اعراض بھی بذات خود قائم ہو سکتے ہیں۔ متکلمین کی ظاہر پرستی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مقابلے میں باطنیہ ایک فرقہ موجود تھا جو تمام نصوص شریعت کی تاویل کرتا تھا، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے یہ لوگ اور چیزیں مراد لیتے تھے ان کی لغو تاویلات کی وجہ سے متکلمین کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ایک جگہ بھی استعارہ اور مجاز کی اجازت دی گئی تو باطنیہ کی اپنی تاویلات کی سند ہاتھ آ جائے گی۔

امام صاحب نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ نصوص شرعیہ کی تاویل و تفسیر کے لئے اصول و قاعدے منضبط کئے اور خاص اس بحث پر

ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام التفرقة بین الاسلام والزندقة ہے۔ چونکہ یہ رسالہ نہایت مفید اور علم کلام کے سلسلہ میں نہایت مہتمم بالشان چیز ہے اس لئے ہم اس کا خلاصہ اس مقام پر درج کرتے ہیں۔

التفرقة بین الاسلام والزندقة

یہ اس عہد کی تصنیف ہے کہ امام صاحب اشعری کی تقلید سے آزاد ہو چکے ہیں اور احیاء العلوم اشاعت پا چکی ہے اور چونکہ اس کتاب میں بعض بعض جگہ اشعریوں کے مخالف خیالات پائے جاتے ہیں اشاعرہ میں نہایت ناراضی پھیلی ہوئی ہے اور امام صاحب کی تذلیل اور تکفیر کی صداکیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر امام صاحب کے ایک مخلص دوست کا دل جلتا ہے اور امام صاحب کو تمام واقعات کی اطلاع دیتا ہے۔ امام صاحب اس کو جواب میں لکھتے ہیں۔ یہی جواب التفرقة بین الاسلام والزندقة کے نام شہرت پاتا ہے۔

دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

برادر شفیق! حاسدین کا گروہ جو میری بعض تصنیفات (متعلق باسراردین) پر نکتہ چینی کر رہا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ تصنیفات قدمائے اسلام اور مشائخ اہل کلام کے خلاف ہیں اور یہ کہ اشعری کے عقیدے سے بال برابر بھی ہٹنا کفر ہے اس پر جو تم کو صدمہ ہوتا ہے اور تمہارا دل جلتا ہے اس سے واقف ہوں۔ لیکن عزیز من! تم کو صبر کرنا چاہئے۔ جب

رسول اللہ ﷺ مطاعن سے نہ بچ سکے تو میری کیا ہستی ہے جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اشاعرہ یا معتزلہ یا حنبلیہ یا اور دیگر فرقوں کی مخالفت کفر ہے تو سمجھ لو کہ وہ اندھا مقلد ہے۔ اس کی اصلاح کی کوشش میں اپنی اوقات نہ ضائع کرو جو شخص اشعری کی مخالفت کو کفر خیال کرتا ہے اور اس بنا پر علامہ باقلانی کو کافر کہتا ہے اس سے پوچھنا چاہئے کہ اشعری اور باقلانی اگر باہم مخالف ہیں تو باقلانی کے کفر کو اشعری کے کفر پر کیوں ترجیح ہے اس کے برعکس کیوں نہ ہوا اور اگر باقلانی کی مخالفت جائز ہے تو کراہیسی اور قلاسی کی مخالفت کیوں نہیں جائز ہے اگر وہ شخص یہ کہے کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ عقل میں نہیں آ سکتا کہ خدا کی ذات ہی تمام صفات کے بجائے کافی ہے تو اس سے پوچھنا چاہئے کہ اشعری کا یہ عقیدہ کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ کلام الہی میں کثرت نہیں اور پھر وہ امر بھی ہے اور نہی بھی۔ خبر بھی ہے اور استخبار بھی۔ قرآن بھی ہے اور انجیل بھی۔ توراۃ بھی ہے اور زبور بھی۔ اگر تم انصاف کرو تو معلوم ہوگا کہ جو شخص حق کو کسی شخص خاص میں محدود سمجھتا ہے وہ خود کفر کے قریب ہے کیونکہ اس نے اس شخص کو رسول اللہ کی طرح معصوم قرار دیا۔ غالباً تم کو کفر کے معیار کے جاننے کی خواہش ہوگی تو میں ایک قاعدہ کلیہ بناتا ہوں کہ کفر کے معنی صرف یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی جائے۔ اس چیز میں جو ان پر خدا کی طرف سے آئی لیکن اس میں یہ دشواری پیش آئے گی کہ مسلمانوں میں سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی نسبت یہی الزام لگاتا ہے۔ اشعری معتزلہ کو اس لئے کافر کہتے ہیں کہ معتزلہ احادیث روایت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس طرح

رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ معتزلہ اس لئے اشعری کی تکفیر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک صفات الہی کی کثرت کا قائل ہونا توحید باری تعالیٰ کے خلاف ہے اور رسول اللہ کی تکذیب ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے میں تم کو تصدیق و تکذیب کی حقیقت بتاتا ہوں۔

تصدیق کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کے پانچ مدارج ہیں اور انہی مدارج سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تکذیب کرتا ہے۔

اس لئے میں ان مراتب خمسہ کی تفصیل کرتا ہوں۔

وجود کے مراتب خمسہ

- ۱۔ **وجود ذاتی:** یعنی وجود خارجی
- ۲۔ **وجود حسی:** یعنی صرف حاسہ میں موجود ہونا مثلاً خواب میں ہم جن اشیاء کو دیکھتے ہیں ان کا وجود صرف ہمارے حاسہ میں ہوتا ہے یا جس طرح بیماروں کو جاگتے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں یا شعلہ جوالہ کا دائرہ جو درحقیقت دائرہ نہیں ہم کو دائرہ نظر آتا ہے۔
- ۳۔ **وجود خیالی:** مثلاً زید کو ہم نے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت جواب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے یہ وجود خیالی ہے۔

۴۔ **وجود عقلی :** یعنی کسی شے کی اصلی حقیقت مثلاً جب ہم

کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری قدرت اور اختیار میں ہے تو قدرت اور اختیار ہاتھ کا وجود عقلی ہے۔

۵۔ **وجود شبہی :** یعنی وہ شے خود موجود نہیں لیکن اس کے

مشابہ ایک چیز موجود ہے ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک کی متعدد مثالیں لکھی ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں موت مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی اور ذبح کر دی جائے گی۔ اس کو وجود حسی قرار دیا گیا ہے یا مثلاً حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں یونس کو دیکھ رہا ہوں الخ اس کو وجود خیالی کی مثال میں پیش کیا ہے۔

تفصیلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان کے وجود کا مطلقاً ازکار کرنا کفر ہے لیکن اگر اقسام مذکورہ بالا سے کسی قسم کے مطابق اس کا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تاویل سے کسی فرقہ کو مضر نہیں سب سے زیادہ امام احمد حنبل تاویل سے بچتے ہیں لیکن مفصلہ ذیل حدیثوں میں ان کو بھی تاویل کرنی پڑی۔

”حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے۔ مسلمان کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے مجھ کو یمن سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔“ پھر لکھتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے چونکہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے نہیں جائیں گے اس لئے سب کو تاویل کرنی پڑی۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ

اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے، معترکہ کہتے ہیں کہ تو لے سے انکشاف حقیقت مراد ہے بہر حال تاویل دونوں کو کرنی پڑی۔ باقی جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ نفس اعمال جو عرض ہیں وہی تو لے جائیں گے اور انہی میں وزن پیدا ہو جائے گا اور وہ سخت جاہل اور عقل سے بالکل معراہ ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تاویل کے اصول بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جن اشیاء کا ذکر شریعت میں ہے اول اس کا وجود ذاتی ماننا چاہئے، اگر کوئی دلیل قطعی موجود ہو کہ وجود ذاتی مراد نہیں ہو سکتا تو وجد حسی پھر خیالی، پھر عقلی، پھر شبہی، اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ ایک کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے دوسرے کے نزدیک نہیں مثلاً اشعری کے نزدیک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا، لیکن حنبلیہ کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں، ایسی تاویلات کی صورت میں کسی کا کافر نہیں کہنا چاہئے زیادہ سے زیادہ گمراہ اور بدعتی کہا جاسکتا ہے۔

تاویل کے متعلق امام صاحب کی رائے

پھر لکھتے ہیں کہ جب تاویل کی بنا پر ہم کسی کو کافر کہنا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہئے کہ وہ نص قابل تاویل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ تاویل قریب ہے یا بعید وہ نص بہ تواتر ثابت ہے یا نہ احادیث اجماع امت، اگر یہ تواتر ہے تو تواتر کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں، تواتر کی

تعریف یہ ہے کہ اس میں کسی طرح شک نہ ہو سکے مثلاً انبیاء اور مشہور شہروں کا وجود یا قرآن یہ چیزیں متواتر ہیں لیکن قرآن کے سوا اور چیزوں کے ثابت ہونا نہایت غامض ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک امر پر متفق ہو جائے اور اس کو بہ تواتر بیان کرے۔ جس طرح شیعہ حضرت علیؑ کی ولایت کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اجماع کا ثابت ہونا اور بھی مشکل ہے۔ کیونکہ اجماع کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور پھر ایک مدت تک اور بعضوں کے نزدیک تا انقراض عصر اول اس اتفاق پر وہ لوگ قائم رہیں اس پر بھی یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسے اجماع کا منکر بھی کافر ہے یا نہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جب اجماع کے منعقد ہونے کے وقت ایک شخص کا اختلاف کرنا جائز تھا تو اب کیوں جائز نہ ہو۔ پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ گو تواتر یا اجماع ہو چکا لیکن تاویل کرنے والے کو بھی اس اجماع یا تواتر کا یقینی علم تھا یا نہیں اگر نہیں ہے تو وہ خطی ہوگا مکذب نہ ہوگا۔

پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے وہ شرائط برہان کے موافق دلیل ہے یا نہیں۔ شرائط برہان کی تفصیل کے لئے مجلدات درکار ہیں اور ہم نے محکم النظر میں تھوڑا سا بیان کیا ہے لیکن فقہائے زمانہ اکثر اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں اب اگر وہ دلیل قطعی ہے تو تاویل کی اجازت ہے اور اگر قطعی نہیں تو تاویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے نہ بعید کی۔

پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ مسئلہ زیر بحث کوئی اصول دین کا مسئلہ ہے یا

نہیں، اگر نہیں ہے تو اس پر چنداں گیر و دار نہیں مثلاً شیعہ امام مہدی کا سرداب میں مخفی ہونا مانتے ہیں یہ ایک وہم پرستی ہے لیکن اس اعتقاد سے دین میں کوئی خلل نہیں آتا۔

اب جب تم کو یہ معلوم ہوا کہ تکفیر کے لئے تمام مراتب مذکورہ بالا کا لحاظ ضرور ہے تو تم سمجھے ہو گے کہ اشعری کی مخالفت پر کسی کو کافر کہنا جہل ہے اور فقیہ صرف علم فقہ کی بنا پر مہمات مذکورہ بالا کا کیونکر فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہذا تم جب دیکھو کہ کوئی فقیہ آدمی جس کا سرمایہ علم صرف فقہ ہے کسی کی تکفیر یا تسلیل کرتا ہے تو اس کی کچھ پرواہ نہ کرو۔

پھر ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”جو چیز اصول عقائد سے تعلق نہیں رکھتی اس میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہئے مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آفتاب و ماہتاب کو خدا نہیں کہا تھا، کیونکہ اجسام کو خدا کہنا ان کی شان سے بعید ہے بلکہ انہوں نے جو اہر فلکیہ نورانیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا سمجھا تھا تو ایسی تاویل پر تکفیر اور تبدیع نہیں کرنی چاہئے۔“

قدیم علم کلام کا طرز استدلال

یہ تمام بحث تو ان مسائل کی نسبت تھی جو غلطی سے علم کلام میں مستزاد کر دیئے گئے تھے لیکن جو مسائل اصلی تھی ان کی نسبت یہ مرحلہ باقی تھا کہ ان کے اثبات کا طریقہ اور طرز استدلال کہاں تک صحیح ہے، متکلمین

جس طریقے سے ان کو ثابت کرتے تھے نہ وہ نقلی تھے نہ اصول عقلیہ کے معیار پر ٹھیک اترتے تھے بہت بڑی دلیل جو اکثر عقائد کے اثبات کے لئے کام میں لائی جاتی تھی تماثل اجسام کا مسئلہ تھا یعنی یہ کہ تمام اجسام کی ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے۔ شرح مقاصد میں اس کی نسبت لکھا ہے

وهذا اصل بینی علیہ کثیر
من قواعد الاسلام مکاثبات
القادر المختار و کثیر من
احوال النبوة والمعاد۔

یہ وہ اصل ہے جس پر اسلام کے بہت سے اصول مبنی ہیں مثلاً قادر مختار کا وجود اور نبوت و معاد کے احوال النبوة والمعاد۔ بہت سے حالات۔

تماثل اجسام کا ثابت ہونا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے اس لئے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اکثر عقائد اسلامی کا اثبات اسی مسئلہ کے ثابت کرنے پر موقوف ہے تو خود ان عقائد کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی۔

ان وجوہ سے امام صاحب نے متکلمین کے استدلال و احتجاج کے طریقے کو چھوڑ کر تمام مسائل پر نئی دلیلیں قائم کیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جن کو حکماء استعمال کرتے تھے لیکن امام صاحب کا یہ مشرب تھا کہ

متاع خوش زہر دکان کہ باشد
اب ہم مختصر طور پر امام صاحب کے خاص علم کلام کے تمام مسائل مع ان کے دلائل کے لکھتے ہیں۔

امام صاحب کا خاص علم کلام

الہیات

خدا کے اثرات پر امام صاحب نے کوئی نئی دلیل نہیں قائم کی۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ نہایت واضح و صاف ہے۔ متکلمین جو استدلال کرتے آئے تھے کہ عالم حادث ہے اور حادث خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس کی کوئی علت ہوگی اور وہی خدا ہے۔ امام صاحب اسی استدلال کا کافی سمجھتے ہیں۔

صفات باری۔ تنزیہ و تشبیہ

اس بحث کے متعلق جو نزاعیں تھیں وہ درحقیقت لفظی تھیں جو لوگ تشبیہ کے الفاظ استعمال کرتے تھے مثلاً خدا عرش پر ہے آسمان پر اتر کر آتا ہے وہ بھی حقیقت میں تنزیہ کے قائل تھے تاہم دونوں فرقے ایک دوسرے کے ہم زبان نہ ہوتے تھے اور اختلاف کا پردہ درمیان سے نہ اٹھتا تھا۔ امام صاحب نے اس بحث پر ایک مستقل رسالہ الجام العوام کے نام سے لکھا جس نے بہت کچھ اس اختلاف کو کم کر دیا اور قریباً دونوں

ڈانڈ سے ملا دیئے۔ اس کے بعض نکتے یہاں درج کرنے کے قابل ہیں۔

تذریہ کے متعلق بڑی کھٹک یہ تھی کہ اگر اسلام کا مقصد تذریہ اور تجرید تھا تو قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے تشبیہ کے الفاظ کیوں آئے۔ خدا قیامت کو فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے گا، آٹھ فرشتے اسکا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے، دوزخ کی تسکین کے لئے خدا اپنی ران دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس قسم کی بیسیوں باتیں جو قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں وارد ہیں جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسان نے اپنے خیال کے پیمانے کے موافق خدا کی ذات و صفات ٹھہرائے ہیں۔

امام صاحب نے اس عقدے کو اس طرح حل کیا کہ بے شبہ قرآن و حدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں لیکن یکجا نہیں ہیں بلکہ جستہ جستہ متفرق مقامات پر ہیں اور چونکہ تذریہ کے مسئلہ کو شارع نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جانشین کر دیا تھا اس لئے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ کہ کعبہ خدا کا گھر ہے اس سے کسی شخص کو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا درحقیقت کعبہ میں سکونت رکھتا ہے اسی طرح قرآن کی ان آیتوں سے بھی جن میں عرش کو خدا کا مستقر کہا ہے خدا کے استقرار علی العرش کا خیال نہیں آ سکتا اور کسی کو آئے تو اس کی یہ وجہ ہوگی کہ اس نے تذریہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ان الفاظ کو جب

استعمال فرماتے تھے تو انہی لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں تنزیہ اور تقدیس خوب جاگزیں ہو چکی تھی۔

اس جواب پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شارع نے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ خدا نہ متصل ہے اور نہ منفصل۔ نہ جوہر ہے نہ عرض نہ عالم ہے نہ عالم سے باہر اس قسم کی تصریحات موجود ہوتیں تو کسی کو سرے سے شبہ کا خیال ہی نہ آ سکتا تھا۔ امام صاحب نے اس شبہ کو یوں رفع کیا کہ اس قسم کی تقدیس عام لوگوں کے خیال میں نہیں آ سکتی تھی۔ عام لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ نہ وہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر گویا یہ کہنا ہے کہ وہ شے سرے سے موجود ہی نہیں۔ بے شبہ خواص کے ذہن میں یہ تقدیس آ سکتی ہو لیکن شارع کو تمام عالم اسلام کی اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام ہی کا تھا۔

لطفہ : علامہ ابن تیمیہ بظاہر تشبیہ کے قائل تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اس عقیدے کی رو سے خدا کا ممکن الوجود ہونا لازم آتا ہے کیونکہ اگر خدا عرش پر رہتا ہے تو اس کا جسم ہوگا اور جسم ہوگا تو ممکن الوجود ہوگا ہوگا حالانکہ خدا واجب الوجود ہے۔ انہوں نے کہا میرے عقیدے کے مطابق خدا موجود تو ہوگا گو ممکن الوجود سہی۔ تمہارے اعتقاد کے موافق تو وہ ممکن بھی نہیں رہتا بلکہ ناممکن اور محال بن جاتا ہے کیونکہ ایسی شے جوہر جگہ ہو اور کہیں نہ ہو عالم سے خارج بھی نہ ہو اور عالم میں بھی نہ ہو نہ متصل ہو نہ منفصل نہ ذومکاں ہو نہ ذوچہرہ سرے سے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ ارتقاع التقیضین ہے اور ارتقاع التقیضین محال ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جس قدر مذاہب ہیں سب میں خدا کو بالکل انسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے تورات میں یہاں تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک رات ایک پہلوان سے کشتی لڑے اور اس کو زیر کیا، چنانچہ پہلوان کی ران کو صدمہ بھی پہنچا صبح کو معلوم ہوا کہ وہ پہلوان خود خدا تھا۔ اسلام چونکہ دنیا کے تمام مذاہب سے اعلیٰ و اکمل ہے اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے قرآن مجید میں ہے۔

لیس کمثلہ شیئی لا تجعلوا لله انداد۔ جہاں کہیں اس کے خلاف تشبیہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں مجازات اور استعارے ہیں۔

نبوت

نبوت کے متعلق امام صاحب نے مقدمہ من الضلال میں نہایت مفصل بحث کی ہے اور عام متکلمین سے جدا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ انسان اصل خلقت کے لحاظ سے جاہل محض پیدا ہوا ہے پیدا ہونے کے وقت وہ اقسام موجودات میں سے کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا سب سے پہلے اس میں لمس کا احساس پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو چھونے سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً حرارت

۲۔ ماخوذ از مقدمہ من الضلال

برودت، رطوبت، پیوست، نرمی، سختی اس حاسہ کو مریات اور مسموعات سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شے محض سننے سے معلوم ہو سکتی ہے اس کے حق میں یہ حاسہ بالکل معدوم ہے۔ لمس کے بعد پھر انسان میں دیکھنے کا حاسہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ رنگ اور مقدار کا ادراک کر سکتا ہے۔ پھر سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے پھر چکھنے کی۔ یہاں تک کہ محسوسات کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو تمیز کی قوت حاصل ہوتی ہے اور ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے جو حواس کی دسترس سے باہر ہیں۔ یہ دور ساتویں برس سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر عقل کا زمانہ آتا ہے جس سے ممکن، محال، جائز و ناجائز کا ادراک ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے جو عقل کی سرحد سے بھی آگے ہے اور جس طرح تمیز و عقل کے مدرکات کے لئے حواس بالکل بے کار ہیں اسی طرح اس درجہ کے مدرکات کے لئے عقل بالکل بے کار ہے اور اسی درجہ کا نام نبوت ہے بعض لوگ اسی درجہ کے منکر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کا انکار ہو سکتا ہے جس طرح وہ شخص عقلی چیزوں کا انکار کرتا ہے جس کو ہنوز عقل کی قوت عطا نہیں کی گئی ہے۔

اس تحقیق کے لحاظ سے اصطلاحی طور پر نبوت کی تعریف کرنا چاہیں تو یوں کریں گے کہ نبوت وہ قوت یا ملکہ ہے جس سے ان اشیا کا ادراک ہو سکتا ہے جن کا ادراک حواس سے، تمیز سے، عقل سے نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب منہاج القرآن میں لکھتے ہیں۔

بل الايمان بالنبوة ان يقربا نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ معنی

ثبات طور وراء العقل
تنفتح فيه عين يدرك بها
مدرکات خاصته والعقل
معزول عنها كعزل السمع
عن ادراك الالوان.

ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک
درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے
اور جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے
جس سے وہ خاص چیزیں معلوم
ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل
محروم ہے جس طرح قوت سامعہ
رنگوں کے ادراک سے بالکل

معذور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبوت کا حقیقی اذعان اس شخص کو ہو سکتا ہے جس
کو خود نبوت کا رتبہ حاصل ہے یا ان لوگوں کو جو نفوس قدسیہ رکھتے ہیں یا
جنہوں نے ریاضات یا مجاہدات سے مکاشفہ یا مشاہدہ کا درجہ حاصل کیا
ہے۔ امام غزالی متقدم الصلال میں اپنی حالت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔
وبالجملة فمن لم يرزق منه
شيئاً بالذوق فليس يدرك
من حقيقته النبوة الا الاسم
مختصر یہ ہے کہ جس نے تصوف کا
کچھ مزہ نہیں چکھا ہے وہ نبوت کی
حقیقت کچھ نہیں جان سکتا بجز اس
کے کہ نیت کا نام جان لے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں۔

وهما بان لي بالضرورة من
ممارسته طريقتهم حقيقة
النبوة وخاصيتها.

صوفیوں کے طریقے کی مشق سے
مجھ کو نبوت کی حقیقت اور اس کا
خاصہ بدیہی طور پر معلوم ہو گیا۔

یورپ میں آج کل مادہ پرستی کا وہ زور ہے کہ مادے کے سوا ان کو نظر نہیں آتا، تاہم انہی لوگوں میں سے بعض بڑے بڑے فلاسفر اس بات کے قائل ہوتے جاتے ہیں کہ حواس اور عقل کے سوا ایک اور بھی قوت ہے جس سے اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا اعتراف کا پہلا زینہ ہے۔

نبوت کی حقیقت اگرچہ صرف ذوقی طریقے سے صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن چونکہ منکر کے لئے صرف ذوق کا حوالہ کافی نہیں ہو سکتا تھا، امام صاحب نے ایک اور طریقے سے نبوت کی صحت پر استدلال کیا جس کی تفصیل ذیل میں ہے۔

اس قدر ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ صفات انسانی تمام آدمیوں میں یکساں نہیں پیدا کی گئیں، ذہن و ذکاوت، فہم و فراست، عقل و ذہانت، مختلف افراد انسانی ہیں کس قدر مختلف المراتب ہیں۔ ایک شخص ذہین ہے دوسرا شخص اس سے زیادہ ذہین ہے۔ تیسرا اس سے بھی زیادہ ذہین ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک شخص سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر قدرت انسانی کی حد سے باہر نظر آتے ہیں۔

جو لوگ شاعری میں، قوت تقریر میں، صنایع میں، ایجاد میں تمام زمانے سے ممتاز گذرے وہ اسی درجہ کی مثالیں ہیں۔ یہ درجہ فطری ہوتا ہے یعنی پڑھنے اور سیکھنے سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ابتدا ہی سے ان لوگوں میں یہ قوت مرکوز ہوتی ہے اور اسی وجہ سے دوسرے اشخاص کو کتنی ہی محنت و کوشش کریں ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔

انہی قوتی میں حقائق اشیاء کے ادراک کی ایک قوت ہے یہ قوت کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں زیادہ تر ہوتی ہے اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں اس حد تک پہنچتی ہے کہ کسب و تعلم کے بغیر ان کو حقائق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ ان کو کسی قسم کا بیرونی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اس قوت کی وجہ سے خود بخود ان کو اشیاء کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی قوت کا نام ملکہ نبوت ہے اور اسی علم کو الہام اور وحی کہتے ہیں۔

امام صاحب نے یہ مضمون احیاء العلوم کے شروع میں ایک ضمنی بحث میں لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے۔ بیان تفاوت الناس فی العقل۔ چنانچہ اس کے بعض فقرے یہ ہیں۔

وکیف ینکسر تفادات
الغزیرة ولولاہ لما اختلف
الناس فی فہم العلوم ولما
انقسموا الی بلید لا یفہم
بالنفہم الا بعد طویل من
العلم والی زکی یفہم
بادنی رمز و اشارۃ والی
کامل یبعث من نفسہ
حقائق الامور دون التعلم
کما قال اللہ تعالیٰ یکاد
زیتہا یضیی ولولم تمسہ
عقل فطری کے کم و بیش ہونے کا
کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے عقلوں
میں اگر اختلاف مراتب نہ ہوتا تو
تمام لوگ علوم کے سمجھنے میں
یکساں ہوتے اور یہ حالت کیوں
ہوتی کہ انسانوں میں کوئی اس
قدر کون ہے کہ سمجھانے پر بھی
بڑی مشکل سے سمجھتا ہے کوئی اس
قدر ذہین ہے کہ ذرا سے
اشارے سے سمجھ جاتا ہے کوئی
اس قدر کامل ہے کہ بغیر سکھانے

تمسسه نار نور علی نور۔
 وذلك مثل الانبياء عليهم
 السلام اذ تنصح لهم في
 بواطنهم امور غامضة من
 غير تعلم وسماع ويعبر
 ذلك بالالهام وعن م؟ ثله
 عبر النبي صلى الله عليه
 وسلم حيث قال ان روح
 القدس لفت في روعي۔

کے تمام باتیں خود اس کی طبعیت
 سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ خدا
 نے کہا۔ یکا وزیتها یضی
 ولولم تمسسه نار۔ نور
 علی نور۔ انبیاء علیہم السلام کی
 یہی مثال ہے کیونکہ ان پر باریک
 باتیں خود بخود کھل جاتی ہیں
 بغیر اس کے کہ کسی سے سیکھا ہو یا
 سنا ہو۔ اسی کا نام الہام ہے اور
 آنحضرتؐ نے یہ جو فرمایا کہ روح
 القدس نے میرے دل میں پھونکا
 اس سے یہی مراد ہے۔

اس تقریر سے اس قدر ثابت ہوا کہ نبوت کا وجود ممکن ہے اور
 افراد انسانی میں پائی جاسکتی ہے۔ اب اگر کسی خاص شخص کی نسبت بحث
 ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اس کے حالات خود اس کی شہادت دے سکتے
 ہیں۔ جالینوس کی تصنیفات دیکھنے سے اس کے طبیب ہونے کا قطعی علم
 ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کی کتابیں ہم کو یقین دلا دیتی ہیں کہ وہ فقیہ تھے۔
 اسی طرح جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ نبوت کے آثار اس کے ہر ہر
 لفظ سے نمایاں ہیں تو صاف یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا حامل بجز پیغمبر کے
 اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ (ماخوذ از منہاج الصلال)۔

معجزات

نبوت کی بحث میں معجزات یا خرق عادت کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ فلسفہ اور مذہب میں جو ان بن ہے اس کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ فلسفہ کا سرمایہ ناز جو کچھ ہے یہ ہے کہ وہ جزئیات کو کلیات کے تحت میں لاتا ہے اور ہر چیز کی علت و سبب ڈھونڈ کر نکالتا ہے۔ خرق عادت اس سلسلہ کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ اس کے طفیل سے جانور آدمی بن سکتا ہے ذرہ پہاڑ ہو سکتا ہے آگ پانی ہو سکتی ہے سیارے چلنے رک جاتے ہیں۔

اسلام میں جب فلسفہ اور حکمت کا رواج ہوا تو اس مسئلہ کی بحث بھی پیش آئی جن لوگوں کو فلسفے کا نشہ زیادہ چڑھ گیا تھا انہوں نے صاف انکار کیا۔ رسائل اخوان الصفاء کے ارکان اسی گروہ میں داخل ہیں۔ علامہ ابن حزم ظاہری جو بہت بڑے محدث تھے ان کا یہ مذہب ہے کہ دنیا میں علت و معلول سبب و مسبب، تاثیرات اشیاء کا سلسلہ قائم ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سلسلہ کے مطابق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خدا بطور اظہار قدرت کے یہ سلسلہ توڑ دیتا ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے۔

معتزلہ جیسا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہیں خرق عادت کا اقرار کرتے ہیں اور کہیں انکار اشاعرہ کے نزدیک چونکہ مذہب

۱۔ علامہ موصوف نے یہ تصریح اپنی کتاب ملل و نحل میں کی ہے۔

کو خرقِ عادت کے اقرار سے چارہ نہ تھا اور نہ اس کا کوئی قاعدہ معین قرار پاسکتا تھا کہ فلاں قسم کا خرق عادت ممکن ہے اور فلاں قسم کا نہیں۔ اس لئے انہوں نے علت و معلول کے سلسلہ ہی سے انکار کیا۔ ان کے نزدیک نہ کسی چیز میں کوئی تاثیر ہے نہ کوئی چیز کسی چیز کی علت ہے۔

امام صاحب نے مضمون بہ علی غیر اہلہ میں معجزات کے عنوان سے ایک مستقل مضمون لکھا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، عصا کا سانپ بن جانا، جانوروں کا کلام کرنا اور اسی قسم کے واقعات جو منقول ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ حسی، خیالی، عقلی۔

حسی کے یہ معنی ہیں کہ درحقیقت یہ واقعات اسی طرح وقوع میں آئے۔ اس کے امکان پر چند دلائل ہیں۔

۱۔ جو خدا نطفے سے آدمی اور مادے سے جاندار پیدا کرتا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سنگریزے میں جان ڈال دے اور حیوان کو گویائی کی قوت دے۔

۲۔ تمام اجسام متماثل ہیں اس لئے ایک جسم میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ ہر ایک جسم میں پائی جاسکتی ہیں۔ گویا لفظ نہ پائی جائیں۔

۳۔ آفتاب ایک مدت میں ایک چیز کو گرم کر سکتا ہے۔ آگ فوراً کر سکتی ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ جو امور بتدریج وقوع میں آتے ہیں پیغمبر کی تاثیر سے فوراً وقوع میں آئیں۔

خیالی کے یہ معنی ہیں کہ زبان حال، تمثیلاً محسوس صورت میں نظر

آئے امام صاحب اس کی تفصیل اس طرح کرتے ہیں۔

تیسری قسم خیالی ہے اور وہ یہ ہے کہ زبان حال تمثیل کے طور پر محسوس اور مشاہدہ ہو جاتی ہے اور یہ انبیا اور پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ عام لوگوں کے لئے خواب میں جس طرح یہ حالی کیفیت محسوس پکڑ لیتی ہے اور آوازیں سنائی دیتی ہیں مثلاً آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک اونٹ اس سے باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اسے خطاب کر رہا ہے یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے یا اس سے کچھ چھینتا ہے یا اسی کی انگلی چاند یا سورج بن گئی ہے یا اس کا ناخن شیر ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح انبیاء کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور یہ چیزیں حالت بیداری میں ان سے خطاب کرتی ہیں۔ جاگنے

القسم الثالث الخیالی ان لسان الحال یصیر مشاہداً محسوساً علی سبیل التمثیل وهذه خاصیتہ الانبیاء والرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کما ان لسان الحال تمثیل فی المنام لغير الانبیاء و یسمعون اصوات کلام کمن یری نئی منامہ ان جملاً یکلمہ او فرسا ینخاطبہ او میتا یعطیہ شیئاً ادیاخذہ بیدہ او یسلب منه شیئاً او تصیر اصبعہ شمساً او قمرًا او یضیر ظفرہ اسداً او غیر ذلک مما یراہ النائم فی منامہ فالانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام یدون ذلک فی الیقظة و

تخاطبهم هذا الاشياء في
اليقظة فان المتيقظ لا يميز
بين ان يكون ذلك نطقاً
خيالياً او نطقاً حسياً من
خارج والنائم انما يعرف
ذلك بسبب انتباهه
والفرقة بين النوم واليقظة
ومن كانت له ولاية تامة
تفيض تلك الولاية اشعتها
على خيالات الحاضرين
حتى انهم يرون ما يراه
ويسمعون ما يسمعه
والتمثيل الخيالي اشهر
هذا الاقسام والايمان بهذه
الاقسام كلها واجب

والے کو اس حالت میں فرق نہیں
معلوم ہو سکتا کہ یہ خیال گویائی
ہے یا حسی ہے سونے والے کو ان
دونوں میں جو فرق معلوم ہو سکتا
ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ جاگ
اٹھتا ہے اور سونے جاگنے کی
حالت میں اس کو فرق معلوم ہوتا
ہے جس کو ولایت تامة حاصل
ہو جاتی ہے اس کی ولایت کی
شعاعیں حاضرین پر بھی پڑتی ہیں
یہاں تک کہ ان کو بھی وہ اشیاء نظر
آتی ہیں اور وہ آوازیں سنائی
دیتی ہیں جو صاحب ولایت کو
نظر آتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں۔
معجزات کی تینوں اقسام میں سے
تمثیل خیالی جس کا بھی بیان ہوا
زیادہ متعارف ہے، لیکن تینوں
اقسام پر ایمان لانا واجب ہے۔

عقلی کی تفسیر امام صاحب اس طرح کرتے ہیں۔

القسم الثاني العقلي وهو دوسری قسم عقلی ہے جیسا کہ خدا

قول اللہ تعالیٰ اوان من شیء
یسبح بحمده وهو شہادۃ
کل مخلوق ومحدث علی
خالقه وموجدہ کشہادۃ
البناء علی البانی والکتابۃ
علی الکاتب ویقال لذلك
لسان الحال والمتکلمون
یقولون هذا دلالة الدلیل
علی المدلول ولحمق من
الناس لا یعرفون هذه
المرتبة لا یقرون بها۔

کے اس قول میں ہے کہ تمام
چیزیں خدا کی تسبیح پڑھتی ہیں۔
اسکے معنی یہ ہیں کہ جس قدر
مخلوقات اور محدثات ہیں سب
اپنے خالق اور موجد کی گواہی
دیتے ہیں جس طرح تعمیر اس
بات کی شہادت ہے کہ اس کا کوئی
بنانے والا ہے اور تحریر اس بات
کی شہادت ہے کہ اس کا کوئی
لکھنے والا ہے اس کا نام زبان
حال ہے اور متکلمین اس کو دلالت
الدلیل علی المدلول کہتے ہیں لیکن
حقاً اس حالت کا اعتراف نہیں
کرتے۔

امام صاحب نے معجزات کے متعلق جو احتمالات بیان کئے ان
میں سے پہلا تو عام متکلمین کا مذہب ہے دوسرا یعنی عقلی۔ معتزلہ کی رائے
ہے۔ تیسرا حکما اور فلاسفہ کا خیال ہے چنانچہ اس کی نہایت مفصل بحث
ہماری کتاب تاریخ کلام میں مذکور ہے۔

امام صاحب کا آخری فقرہ جس سے تمثیل خیالی کی ترجیح کی خوشبو
آئی ہے تعجب انگیز ہے۔

منکرے بودن و ہرنگِ مستان زیستن

یہ بحث تو معجزے کے امکان کے متعلق تھی، امکان کے ثبوت کے بعد یہ بحث باقی رہتی ہے کہ وہ ثبوت کی دلیل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اشاعرہ عموماً اس کی دلیل نبوت ہونے پر متفق ہیں۔ حکمائے اسلام میں سے بوعلی سینا اشاعرہ کا ہم زبان ہے چنانچہ کتاب الشفاء میں تصریح کی ہے کہ پیغمبر کے لئے معجزے کا ہونا ضرور ہے تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ امام غزالی کا اس باب میں جو خیال ہے یہ ہے۔
منقذ من الضلال میں یہ لکھ کر نبی کے ارشادات و ہدایات سے خود اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ لکھتے ہیں۔

فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة لا من
قلب العصا ثعبانا و شق القمر فان ذلك اذا نظرت اليه
و حده ولم تنضم اليه القرائن الكثيرة الخارجة عن
الحسبور كما ظننت انه سحر و تخيل (منقذ من الضلال
صفحہ ۴۶۰)

اس بحث پر علامہ ابن رشد نے اپنے رسالے میں نہایت مفصل
اور دقیق گفتگو کی ہے لیکن یہ اس کے لکھنے کا موقع نہیں۔ علم کلام کی تاریخ
میں ہم علامہ موصوف کی پوری تقریر نقل کریں گے اور اس پر انتقاد کریں
گے۔

تکلیفات شرعیہ اور عذاب و ثواب

مذہب کے معرکہ آلا مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ملاحدہ کا خیال ہے کہ چونکہ مذہب انسان کی ایجاد ہے اور انسانی تمدن کے نمونے پر قائم کیا گیا ہے۔ اس لئے عذاب و ثواب کا مسئلہ بھی اس میں شامل کیا گیا ورنہ عذاب و ثواب خدا کی شان سے بالکل بعید ہے کیونکہ عذاب کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔

۱۔ انتقام کی خواہش جو ہر انسان میں فطری ہے۔

۲۔ تنبیہ و تربیت تاکہ مجرم سے اس قسم کا فعل پھر سرزد نہ ہونے پائے یہاں دونوں باتیں مفقود ہیں۔ خدا میں انتقام کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ انسانوں میں جو زیادہ نیک نفس ہیں ان میں جب یہ خواہش کم ہوتی ہے تو خدا کی شان تو بہت ارفع ہے۔ تنبیہ و تربیت بھی مقصود نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عذاب قیامت کے بعد انسان کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں حاصل ہوگا کہ وہ اپنے پچھلے افعال کا کفارہ ادا کر سکے۔ تکلیفات شرعیہ کی نسبت بھی ملاحدہ کا یہی اعتراض تھا کہ خدا کو اس سے کیا فائدہ؟

امام صاحب کے زمانے میں ملاحدہ کے علاوہ فرقہ باطنیہ کی طرف سے بھی یہ شبہ اکثر پیش کیا جاتا تھا اس لئے امام صاحب نے مضمون بہ علی غیر اہلہ میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور اس اعتراض کو

نہایت خوبی سے اٹھایا۔ اس کا ما حاصل یہ ہے۔

عالم جسمانیات میں اسباب و علل کا جو سلسلہ ہے اس سے کی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ سکھیا قاتل ہے۔ گلاب محرک نزلہ ہے، سقمونیا مسہل ہے یہ اشیاء جب استعمال کی جائیں گی ان کے آثار ضرور ظاہر ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص مثلاً سکھیا کھالے اور مر جائے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ خدا نے اس کو کیوں مار ڈالا یا خدا کو اس کے مار ڈالنے سے کیا غرض تھی کیونکہ مرنا، سکھیا کھانے کا ایک لازمی نتیجہ تھا جو اس سے منفک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سکھیا خود خوشی سے کھائی اور جب کھائی تو اس کا نتیجہ خواہ مخواہ ظاہر ہونا ضرور تھا۔

یہی سلسلہ روحانیات میں قائم ہے نیک و بد جس قدر افعال ہیں ان کا نیک یا بد اثر روح پر مرتب ہوتا ہے اچھے کاموں سے روح کو انبساط حاصل ہوتا ہے برے افعال سے اس میں آلودگی اور نجاست آ جاتی ہے اور یہ وہ نتائج ہیں جو کسی طرح منفک نہیں ہو سکتے جو شخص کسی فعل کا مرتکب ہوتا ہے اسی وقت اس کی روح پر ایک خاص اثر مرتکب ہو جاتا ہے اسی کا نام عذاب ہے، فرض کرو ایک شخص نے چوری کی، اس فعل کے ارتکاب کے ساتھ ہی اس پر دنائت کا اثر طاری ہو گیا۔ اب وہ گرفتار ہو یا نہ ہو اس کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے لیکن اس کا نفس داغدار ہو چکا اور یہ دھبہ مٹانے نہیں منٹ سکتا۔ اب خدا پر جس طرح یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سکھیا کھانے پر خدا نے فلاں شخص کو کیوں مار ڈالا اسی طرح یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ فعل بد کے ارتکاب پر خدا نے عذاب کیوں دیا؟ کیونکہ

عذاب اس فعل بد کا لازمی نتیجہ تھا جو اس سے منفک نہیں ہو سکتا تھا۔
امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

اما العقاب علی ترک
الامر و ارتکاب النهی
فلیس العقاب من اللہ تعالیٰ
غضباً و انتقاماً و مثال ذلك
وان من غادر الوقاع عاقبه
اللہ تعالیٰ بعدم الولد و من
ترک الاکل و الشرب
عاقبه بالجوع و العطش
فکذلك نسبة الطاعات
و المعاصی الی الام الاخرة
ولذاتہا من غیر فوق
قالسوال عن انه لم تفضی
لمعصية الی العقاب
کالسوال فی انه لم یهلك
الحيوان عن السم ولم
یودی السم الی لہاک

(صفحہ ۱۱۱)

تکلیفات شرعیہ کی نسبت عام اشاعرہ کا خیال تھا کہ اس سے

صرف تعمیل احکام مقصود ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آقا کو اپنے نوکروں کا امتحان مقصود ہے۔ اس نے سب کو حکم دیا کہ تمام رات ہاتھ باندھے کھڑے رہو۔ اس حکم سے آقا کا کوئی فائدہ نہیں، نہ نوکروں کے لئے کچھ مفید ہے، لیکن جو شخص اس حکم کی تعمیل کرے گا اس کی نسبت یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ آقا کا جاں نثار ملازم ہے، تکلیفات شرعیہ کا بھی یہی حال ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس قدر ان کی بجا آوری میں فوق العادہ تکلیفیں اٹھائی جائیں اسی قدر خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

امام صاحب نے اس خیال کی مخالفت کی، انکے نزدیک شریعت کے جس قدر اوامر و نواہی ہیں وہ فی نفسہ انسان کے حق میں مفید یا مضر ہیں۔ شارع نے اسی فائدے و ضرر کے لحاظ سے انسان کو کسی کام کا حکم دیا ہے یا اس سے روکا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ طبیب اشیاء کے خواص و تاثیرات سے واقف ہے اس بنا پر وہ مریض کو حکم دیتا ہے کہ فلاں چیز سے پرہیز کرو، اگر وہ طبیب کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ طبیب کے حکم کی تعمیل نہیں کی اس لئے بیماری کو ترقی ہوئی۔ لیکن درحقیقت یہ طبیب کی محض مخالفت کا اثر نہ تھا بلکہ اس بات کا اثر تھا کہ وہ شے خود مضر تھی۔ مریض اگر کسی اور کام میں جو مرض سے متعلق نہ ہوتا طبیب کی مخالفت کرتا تو اس کو بیماری کے بڑھنے میں کچھ دخل نہ تھا۔

امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

وللنفوس طب كما ان
للاجاد طباً والانبیاء علیہم
السلام اطباء النفوس ثم
یقال ان الطیب امره
بکذا ونہاہ عن کذا وانه
مادم منه لانه خالف
الطیب ونه صح لانه داعی
قانون الطب ولم یقصر فی
الاحتماء وبالْحَقِیْقَةِ لم
یتماد مرض المریض
بمخالفة الطیب لعین
المخالفة بل لانه سلک
غیر طریق الضحة التي
امرہ الطیب بها (مفنون علی
بہ غیر اہلہ ۲)

جس طرح جسمانی امراض کے
لئے طب ہے روح کے لئے بھی
ایک طب ہے اور انبیاء علیہم
السلام اس کے طبیب ہیں۔
محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بیمار
اس وجہ سے اچھا نہیں ہوا کہ اس
نے طب کی مخالفت کی یا اس وجہ
سے اچھا ہوا کہ طب کے احکام کی
پابندی کی۔ حالانکہ مرض کا بڑھنا
اس وجہ سے نہ تھا کہ مریض نے
طبیب کی مخالفت کی بلکہ اس وجہ
سے کہ اس نے تندرستی کے وہ
قاعدے نہیں برتے جو طبیب نے
اس کو بتائے تھے۔

معاد یا حالات بعد الموت

قیامت

مذہب کی روح اور رواں جو کچھ کہو معاد کا اعتقاد ہے مذہب میں

جو کچھ تاثیر ہے اور افعال انسانی پر مذہب کا جو اثر پڑتا ہے وہ اسی اعتقاد کی بدولت ہے لیکن جس قدر وہ مہتمم بالشان ہے اسی قدر عسیر التصور ہے۔ ایک بدوی شاعر الحاد کے لہجہ میں کہتا ہے۔

اموت ثم بعث ثم نشر

حدیث خرافة یا ام عمرو

(مرنا پھر زندہ ہونا، پھر چلنا، پھر تانا، اے عمرو (شاعر کے بیٹے کا نام) کی

ماں (یہ خرافات باتیں ہیں۔)

اس مرحلے میں جو مشکلیں ہیں ان میں پہلا اور سب سے مشکل بقائے روح کا مسئلہ ہے یعنی یہ ثابت کرنا کہ روح جسم سے جدا کوئی چیز ہے۔ مادیین کا خیال ہے کہ روح کوئی جدا گانہ چیز نہیں بلکہ جس طرح چند دواؤں کو ترکیب دینے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے یا تاروں کی خاص ترکیب سے راگ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح عناصر کی خاص طور پر ترکیب پانے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے جو ادراک اور تصور کا سبب ہوتا ہے اور اسی کا نام روح ہے۔

روح کے ثابت کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ اس کی بقا کا ثابت کرنا ہے یعنی یہ کہ جسم کے فانی ہونے پر وہ باقی رہ سکتی ہے۔

ان مرحلوں کے بعد عذاب قبر، قیامت، میزان، حساب، جنت و دوزخ کی بحثیں ہیں۔ امام صاحب نے مضمون صغیرہ و مضمون کبیرہ میں ان مباحث کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے ہم ان دونوں کتابوں کے حوالے سے ان مباحث کو اپنی زبان میں لکھتے ہیں۔

روح کی حقیقت

روح کی حقیقت کے متعلق امام صاحب نے احیاء العلوم میں عذر کیا کہ یہ ان اسرار میں ہے جن کو ظاہر کرنا جائز نہیں لیکن مضمون صغیرہ میں اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اس کی حقیقت بیان کی ہے وہ جو ہر ہے لیکن جسم نہیں اس کا تعلق بدن سے ہے لیکن اس طرح کہ بدن سے متصل ہے نہ منفصل نہ داخل نہ خارج نہ حال نہ محل ہے۔

جو ہر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ روح اشیاء کا ادراک کرتی ہے اور چونکہ ادراک عرض ہے یعنی ایک کیفیت کا نام ہے اور فلسفہ میں یہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے کہ عرض عرض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ضرور ہے کہ روح جو ہر ہو ورنہ ادراک کا قیام اس کے ساتھ ممکن نہ ہو سکے گا۔ جسم نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر مجسم ہوگی تو اس میں طول و عرض ہوگا اور اس کے اجزاء نکل سکیں گے اور اجزاء ہوں گے تو یہ ممکن ہوگا کہ ایک جزو میں ایک چیز پائی جائے اور دوسرے جزو میں اسی چیز کا نقیض مثلاً لکڑی کا ایک تختہ نصف سپید ہو سکتا ہے اور نصف سیاہ۔ اس بنا پر یہ ممکن ہوگا کہ روح کے ایک جزو میں زید کا علم ہو اور دوسرے جزو میں اسی زید کا جہل۔ اس صورت میں روح ایک ہی زمانے میں ایک شے سے واقف بھی ہوگی اور ناواقف بھی اور یہ محال ہے۔ متصل و منفصل داخل و خارج نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہ تمام اوصاف جسم کے ساتھ

خاص ہیں اور جب روح سرے سے جسم ہی نہیں تو متصل و منفصل داخل و خارج و خارج کچھ بھی نہیں۔ مثلاً ایک پتھر کو عالم اور جاہل کچھ کہہ سکتے کیونکہ یہ دونوں وصف جاندار کے ساتھ خاص ہیں اور پتھر سرے سے جاندار ہی نہیں۔

اس تفصیل کے بعد امام صاحب نے یہ سوال قائم کر کے شارع کی حقیقت بتانے سے کیوں انکار کیا جواب دیا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں عوام اور خواص؛ عوام تو ایسی چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے اسی بنا پر فرقہ حنبلیہ اور کرانیہ خدا کے جسم ہونے کے قائل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جو چیز مجسم نہ ہوگی وہ موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ عوام کی بہ نسبت کسی قدر وسیع الخیال ہیں وہ جسم کی نفی کرتے ہیں تاہم خدا کا ذوجہ ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ اشعریہ اور معتزلہ البتہ اس قسم کے وجود کے قائل ہیں جو جسم و جہت سب سے بری ہو۔ لیکن ان کے نزدیک اس قسم کا وجود ذات باری اور صفات باری کے ساتھ خاص ہے اگر روح کا وجود بھی اسی قسم کا مانا جائے تو ان کے نزدیک خدا میں اور روح میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بہر حال چونکہ روح کی حقیقت عوام و خواص دونوں کی فہم سے باہر تھی اس لئے شارع نے اس کے بتانے سے اعراض کیا۔

امام صاحب نے روح کی جو حقیقت بیان کی اور اس پر جو دلائل پیش کئے وہ یونانیوں سے ماخوذ ہیں۔ ارسطو نے اٹولوجیا میں بعینہ یہی تقریر کی ہے اور بوعلی سینا نے اس کو مختلف پیرایوں میں آب و رنگ دے کر ادا کیا ہے۔ لیکن یہ امر بظاہر تعجب انگیز ہے کہ جو سب سے مقدم امر تھا

یعنی روح کا اثبات امام صاحب نے اسی کو چھوڑ دیا 'روح کا جوہر ہونا' غیر جسمانی ہونا یہ فروعی امور ہیں پہلے یہ ثابت کرنا چاہئے کہ روح کوئی شے بھی ہے یا نہیں۔

اصل یہ ہے کہ روح کا وجود ایک وجدانی امر ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراک و تعقل محض مادے کا نام نہیں 'مادہ ایک بے حس و بے جان اور لایعقل چیز ہے دقیق خیالات اور علوم و فنون مادے سے انجام نہیں پاسکتے بلکہ کوئی اور جوہر لطیف ہے جس سے یہ کرشمے سرزد ہوتے ہیں اور اسی کا نام روح ہے۔ لیکن یہ استدلال وجدانی ہے اگر کوئی منکر انکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ تم نے جو کچھ کہا عین دعوے کا اعادہ ہے دلیل نہیں ممکن ہے کہ مادہ ہی ایک خاص ترکیب پا کر ان نیرنگیوں کا مظہر ہو، کلوں سے جو عجیب و غریب حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ارغنون سے جو دلکش اور موثر نغمے پیدا ہوتے ہیں ان میں روح کا کونسا شائبہ ہے تو ہم دلیل سے اس کی زبان نہیں بند کر سکتے۔ یہی سبب تھا کہ امام صاحب نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل نہیں پیش کی۔ مضمون بہ علی غیر اہلہ میں صرف یہ الفاظ لکھے۔

ولیس البدن من قوام جسم تمہاری حقیقت اور ماہیت
ذاتک فإنا نهدام البدن میں داخل نہیں ہے۔ اسلئے جس کا
لا یعدمک فنا ہونا تمہارا فنا ہونا نہیں ہے۔

۱۔ بوعلی سینا نے روح کے اثبات پر اشارات میں لمبی چوڑی دلیل پیش کی ہے لیکن وہ یونانیوں کے عام دلائل کی طرح صرف لفظوں کا کھیل ہے۔

واقعات بعد الموت

مثلاً عذاب قبر، حساب، میزان، قیامت، لذات بہشت، عذاب دوزخ، ان تمام امور کی نسبت اکابر اسلام کی مختلف راہیں ہیں۔ ایک گروہ ان کو جسمانی قرار دیتا ہے اس گروہ میں بھی دو فرقے بن گئے ہیں۔ ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ گویا یہ چیزیں جسمانی ہوں گی لیکن ان کی جسمانییت اس عالم فانی کی جسمانییت سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں جہاں لذات بہشت کا بیان ہے ساتھ ہی یہ بھی تصریح ہے کہ اجسام دنیوی کی یہ خاصیتیں ان میں نہ ہوں گی مثلاً شراب ہوگی لیکن اس میں نشہ نہ ہوگا غذا ایں ہوں گی لیکن بول و براز کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہی مذہب ہے ان کا قول ہے کہ آخرت میں جو چیزیں ہوں گی ان کو دنیا کی چیزوں سے فقط نام میں مشارکت ہے۔ دوسرا گروہ یعنی اشاعرہ ان چیزوں کو بالکل جسمانی قرار دیتا ہے اور اسی قسم کی جسمانییت تسلیم کرتا ہے جیسی کہ ہماری عالم اجسام کی ہے۔

تیسرا گروہ ان کے روحانی ہونے کا قائل ہے ان کا خیال ہے کہ گوان اشیاء کا جسمانی ہونا محال نہیں لیکن عالم آخرت اس عالم سے بہت بالاتر ہے اس لئے جسمانی کیفیتیں اسکے شایان شان نہیں۔ اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ خود اس عالم فانی میں مختلف طبقے ہیں صورت پرست اور

طفل مزاج لوگ، جسمانیات محض مثلاً غذا و لباس پر مفتوں ہیں جو ان سے
 عالی رتبہ ہیں وہ ان چیزوں کو ہیچ سمجھتے ہیں اور عزت و ناموس کے طالب
 ہیں لیکن جو لوگ رسیدگان الہی اور صاحب نفوس قدسیہ ہیں انکے نزدیک
 معارف اور حقائق کے سوا تمام چیزیں حقیر ہیں چنانچہ حضرات صوفیہ
 مشاہدہ الہی کے سوا اور کسی چیز کے خواہاں نہیں۔ اس بنا پر عالم آخرت
 کے لذائذ کو جسمانی کہنا گویا دنیا اور آخرت کو ہم پلہ قرار دینا ہے۔ اسی
 مضمون کو ایک نئے شاعر نے یوں ادا کیا ہے۔

حور و خلد و کوثر اے واعظ اگر خوش کردہ

بزم ماہم، شاید نقل و شراب بیش نیست

امام صاحب کا میلان روحانیت کی طرف تھا لیکن ساتھ ہی ان کا
 یہ بھی خیال تھا کہ شریعت عام و خاص سب کے لئے ہے اس کا پیرایہ ایسا
 ہونا چاہئے جس سے عام اور خاص سب فائدہ اٹھا سکیں۔

بہار عالم حبش دل و جاں تازہ میدارد

برنگ اصحاب صورت را بہ بوار باب معنی را

حشر و نشر صراط و میزان وغیرہ کے متعلق امام صاحب نے
 جواہر القرآن میں اجمالاً جو کچھ لکھا ہے وہ اوپر گزر چکا۔ احیاء العلوم اور
 مضمون کبیر میں ان امور کی تفصیل کی ہے۔

احیاء العلوم کے خاتمہ میں موت کا جدا باب باندھا ہے اس میں
 عذاب قبر کا ایک خاص عنوان قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں لکھتے ہیں۔
 شاید تمہارے ذہن میں یہ اعتراض آئے کہ ہم نے کافروں کی

قبروں کا امتحان کیا ہے لیکن سانپ اور بچھو کہیں نہیں دیکھے اس لئے مشاہدے کے خلاف کیونکر یقین لائیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں تین احتمالات ہیں۔

پہلا احتمال جو زیادہ صحیح اور ظاہر تر ہے یہ ہے کہ درحقیقت کافر کی قبر میں سانپ بچھو ہوتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں لیکن نظر نہیں آ سکتے کیونکہ یہ عالم ملکوت کے واقعات ہیں اور عالم ملکوت کے واقعات ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو خواب کے واقعات پر قیاس کیا جائے مثلاً خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ سانپ اس کو کاٹتا ہے کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے آدمی روتا اور چلاتا ہے لیکن یہ سب عالم خواب میں ہوتا ہے اور وہ ان کے ہم بستر ہوں یہ واقعات مطلق محسوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح قبر کا عذاب ہے جو مردے کو محسوس ہوتا ہے اور دوسرے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہو سکتی۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جو روحانی تکلیفیں ہوں گی ان کو سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے تعبیر کیا جائے گا اس تیسرے احتمال کو امام صاحب نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ کیمیاۓ سعادت جو احیاء العلوم کے بعد لکھی گئی ہے اس میں امام صاحب نے اس مسئلہ کو زیادہ صاف کیا ہے اس کے جستہ جستہ فقرے یہ ہیں۔

احتمال بے بصیرت چنیں میگویند کہ مادر گورنگاہ میکنیم ہیچ نمی بینیم اگر بودے چشم مادرست ست مانیز۔ بدیدے۔ اپں احتمال باید کہ

بدانند این اثر و ہا در ذات روح مردہ است و از باطن جان او بیرون نیست و اگر چنان بودے کہ ایں اثر و ہا بیرون او بودے چنانکہ مردمان پندارند۔ آسان تر بودے کہ آخر یک ساعت دست از دے برداشتے لیکن چون متمکن ست در میان جان دے آں خود از عین صفات اوست چگونہ از اں بگریزد۔

پس اگر کوئی کہ ایں مار معدوم است انچہ در اں میباشد خیال است بدانکہ ایں غلطی عظیم ست بلکہ آں مار موجود ست کہ معنی موجود یافتہ بود و معنی معدوم نایافتہ۔ و ہر چہ یافتہ تو شد در خواب و تو آن را می بینی۔ آن موجود است در حق تو اگر چہ خلق دیگر آن را نتوان دید۔ و ہر چہ تو آن را نمی بینی نایافتہ و ناموجود ست۔ اگر چہ ہمہ خلق آں را بیند۔
(کیمائے سعادت۔ عنوان چہارم در معرفت آخرت عذاب قبر)

لیکن مضمون بہ علی غیر اہلہ میں بالکل پردہ اٹھا دیا ہے اور صاف صاف لکھتے ہیں۔

فصل فی عذاب القبر۔ النفس اذا فارقت البدن حملت القوة الوهمية۔

معہما کما ذکرنا و تتجر و عن البدن منزہة لیس یصحبہا شیء من الہیات البدنیة و ہی عند الموت عالمة بمفارقتها عن البدن و عن دار الدنیا متوہمة نفسہا

۱۔ مطبوعہ مصر سنہ ۱۲۰۲ھ۔

الانسان المقبور الذى على صورته كما كان فى الدنيا
 يتخيل ويتوهم و يتخيل بدنہا مقبوراً و تتخيل الالام
 الواصلة اليها على سبيل العقوبات الحسية على ماوردت
 به الشرائع الصادقة فهذا عذاب القبر. وان كانت سعيدة
 تتخيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تصتقده من
 الجنات والانهار والحدائق والغلمان والولدان والهور
 العين والكاس من المعين فهذا ثواب القبر فلذلك قال
 النبى عليه الصلوة والسلام القبرا ماروضة من رياض
 الجنة او حضرة من النيران فالقبرا الحقيقى هذه الهيات
 وعذاب القبر و ثوابه ما ذكرنا هما.

قيامت

قيامت کے متعلق جو اعتراضات تھے انہی سے اکثر متکلمین کے
 مخترع عقائد کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے مثلاً روایت میں صرف اس قدر
 ہے کہ قیامت میں مردے زندہ ہو کر اٹھیں گے اس کی کوئی تصریح نہ تھی کہ
 جسم بھی بعینہ وہی ہوگا جو دنیا میں تھا۔ متکلمین نے اس قدر مستزاد کیا کہ
 بعینہ وہی جسم اور وہی صورت ہوگی۔ اس پر منکروں نے اعتراض کیا کہ
 اولاً تو اعادہ معدوم محال ہے۔ ثانیاً دنیا میں مثلاً ایک آدمی دوسرے آدمی
 کو مار کھا گیا اور اس کے اجزائے بدن اس کے اجزائے بدن میں شامل

ہو کر ایک ہو گئے تو اگر قاتل کا جسم قیامت میں بعینہ وہی ہوگا جو دنیا میں تھا تو مقتول کا جسم بعینہ وہی نہیں ہو سکتا۔ متکلمین نے پہلے اعتراض کے جواب میں تو اعادہ معدوم کو جائز ثابت کرنا چاہا اور دوسرے کے لئے بہت تاویلیں کیں۔

لیکن چونکہ اعتراض قوی تھے جواب میں بجز اس کے کہ سینہ زوریوں احتمال آفرینیوں، تشکیکات اور تاویلات سے کام لیا جائے اور کیا ہو سکتا تھا۔ طرہ یہ کہ متکلمین انہی چیزوں کو مایہ ناز سمجھتے تھے اور اس کو زور استدلال سے تعبیر کرتے تھے۔

امام صاحب نے اس سعی عبث سے ہاتھ اٹھایا اور اسی حد تک قناعت کی جس قدر روایتوں میں مذکور تھا۔ یعنی یہ کہ قیامت میں مردے زندہ ہو کر اٹھیں گے جسم کا بعینہ وہی دنیاوی جسم ہونا ضروری نہیں ہے اس بنا پر تاویلات اور سینہ زوریوں کی حاجت نہیں رہی۔ چنانچہ کیمیائے سعادت میں خود لکھتے ہیں۔

و شرط اعادہ آں نیست کہ ہماں قالب کہ داشتہ است بولے باز دہند کہ قالب مرکب است اگرچہ اسپ بدل افتد سوار ہماں باشد۔ و از کودکی تا پیری خود بدل کر افتادہ باشد اجزائے آن با جزائے غذائے دیگر داد ہماں بود۔ پس کسانیکہ ایں شرط کردند بریں اشکالہا خاست و از اں جواب ہائے ضعیف دادند۔

ملاحظہ کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ دنیا میں تمام چیزیں بتدریج پیدا ہوتی ہیں اور جو کچھ پیدا ہوتا ہے اسباب کے ذریعہ سے پیدا ہوتا ہے

اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ بلا توسط اسباب قیامت میں تمام آدمی دفعتاً پیدا ہو جائیں امام صاحب نے اس اعتراض کو اس طرح اٹھایا ہے کہ

حیوانات ۱۔ کی پیدائش کے دو طریقے ہیں تولد وتوالد۔ تولد کے معنی یہ ہیں کہ اسباب کے فراہم ہونے سے ابتداً پیدا ہو جائیں جس طرح برسات میں آپ سے آپ حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ توالد یہ کہ تولد کے بعد نسل و خاندان کا سلسلہ قائم ہو مثلاً حضرت آدم تبداً خاک سے پیدا ہوئے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے۔ خلقنکم من تراب۔ پھر حضرت آدم سے نسل کا سلسلہ قائم ہوا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة۔ عالم کائنات میں اس کی اور سینکڑوں مثالیں ہیں۔

فلاسفہ ۲۔ کا قول ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے حرکات فلکیہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے نیز یہ کہ افلاک کے ہر دور کی جداتا شیر اور جدا نتائج ہیں۔ اس بنا پر یہ ممکن ہے کہ افلاک کا کوئی ایسا دور آئے جس کے نتائج موجودہ دور سے بالکل مختلف ہوں اور وہ یہ ہو کہ تمام آدمی جو مر چکے تھے دفعتاً زندہ ہو جائیں اور ایک نیا عالم ظہور میں آئے۔

امام صاحب کے اخیر فقرے یہ ہیں۔

و کما جازان یحدث دوریشکل یحدث بسببہ
انواع من حیوانات لم یعهد مثلها فلذلک یجب ان
یحدث زمان یحشر فیها الموتی و تجمع اجزاء ہم و تعود

الی اشباحہم وارواحہم۔

بہشت کی لذات اور کیفیات کی نسبت امام صاحب لکھتے ہیں ۱۔
 ”بہشت کی جسمانی لذتیں معجزے کی طرح تین قسم کی قرار دی
 جاسکتی ہیں۔ حسی، خیالی، عقلی۔ حسی یعنی کھانا پینا، لباس مکان وغیرہ وغیرہ
 خیالی جس طرح آدمی خواب میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتا ہے۔ عقلی کے
 یہ معنی کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہوں گی ان کو آب شیریں،
 چشمہ ہائے رواں، ایوانہائے بلند، میوہ جات لذیذ سے تعبیر کیا ہے اور
 چونکہ روحانی لذتوں کی بہت سی اقسام ہیں اس لئے ہر لذت کو خاص
 خاص جسمانی لذت سے تعبیر کیا ہے۔

اخیر میں لکھتے ہیں۔

جو شخص تقلید کا شیفتہ اور صورت
 پرست ہے اور حقیقت کی راہیں
 اس پر نہیں کھلی ہیں اس کے
 سامنے یہ صورتیں اور لذتیں مجسم
 بن کر آئیں گی لیکن جو لوگ
 محسوس لذتوں اور ظاہری
 صورتوں کو ہی سمجھتے ہیں ان کو وہ
 پر لطف مسرتیں اور عقلی لذتیں
 حاصل ہوں گی جو ان کے شایان

فالمشغوف بالتقلید
 والجمود علی الصور الذی
 لم تنفع له طرق الحقائق
 تمثیل لہ هذه الصور
 واللذات والعارفون
 المستصعرون العالم
 الصور واللذات
 المحسوسة یفتحلہم من
 لطائف السرور واللذات

۱۔ مفہون صفحہ ۲۶

العقلیۃ ما یلیق بہم ویشفی
 شرہم وشہرتہم اذ حد
 لاجنۃ ان فیہا لکل امرء
 ما یشتہیہ
 شان ہیں اور جوان کی پیاس
 کو بجھا سکتی ہیں کیونکہ جنت کی
 اصلی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ
 چیز حاصل ہوئے اس کی ثنا
 ہے۔

تصوف

علمی حیثیت سے تصوف کو امام صاحب سے وہی نسبت ہے
 جو منطق کو ارسطو سے ہے۔ تصوف کی ابتدا اگرچہ قرن اول میں ہو چکی تھی
 لیکن امام صاحب کے زمانے تک اس کی جو حالت تھی وہ تفصیل ذیل سے
 معلوم ہوگی۔

صوفی کا لقب کب سے شروع ہوا

امام قشیری اپنے مشہور رسالہ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے وجود
 باوجود تک صحابہ کے لقب کے سوا اور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا تھا کیونکہ
 شرف صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین
 اور پھر تبع تابعین کا لقب پیدا ہوا۔ یہ زمانہ بھی ہو چکا تو بزرگان دین زاہد
 و عابد کے لقب سے ممتاز ہوئے لیکن زہود و عبادت کا دعویٰ ہر فرقہ کو یہاں

تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا۔ اس لئے جو لوگ خاص اہل سنت و جماعت میں سے زاہد اور اہل دل تھے وہ صوفی کہلائے۔ یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے رواج پاچکا تھا۔^۱ صاحب کشف الظنون کا بیان ہے کہ سب سے پہلے صوفی کا لقب ابو ہاشم صوفی کو ملا جنہوں نے ۱۵۰ھ میں وفات پائی تھی امام صاحب موصوف نے ایک دوسرے موقع پر تصوف کی وجہ تسمیہ کی نسبت لکھا ہے کہ اس لفظ کے اشتقاق کے متعلق تین رائے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ صحابہ میں سے جو لوگ اہل صفہ کہلاتے تھے یہ ان کی طرف نسبت ہے بعض کے نزدیک اس کا مأخذ صفا ہے بعض کے نزدیک صف۔ لیکن قاعدہ اشتقاق کی رو سے یہ تمام اقوال غلط ہیں۔ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ صوف سے ماخوذ ہو جس کے معنی پشینہ کے ہیں لیکن پشینہ پوش ہونا اس فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔

تصوف کی حقیقت

یہ تو لفظی بحث تھی۔ تصوف کی حقیقت اور ماہیت میں بھی اختلاف ہے۔ امام قشیری نے اپنے رسالے میں مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری: صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کو لیا ہے۔

^۱ رسالہ قشیر ذکر مشائخ طریقت۔

حضرت جنید بغدادی: جس کا جینا مرنا محض خدا پر ہو۔

ابو محمد جریری: تمام اخلاق حسنہ کا جامع اور تمام اخلاق روئیہ سے بری۔

منصور حلاج: وہ شخص کہ نہ اس کو کوئی پسند کرے نہ وہ کسی کو پسند کرے۔

ردیم: جو شخص اپنے آپ کو بالکل خدا کے ہاتھ میں دے دے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں اسی قسم

کے بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی تعریف جامع و

مانع نہیں بلکہ ہر بزرگ نے اپنے مذاق کی بنا پر تصوف کے مقامات

میں سے کسی خاص مقام کی تعریف بیان کی ہے اور بعض حضرات نے زہد

وقفہ تصوف، تینوں کو خلط ملط کر دیا ہے حالانکہ یہ تینوں مختلف

چیزیں ہیں تصوف درحقیقت زید و فقر اور بعض اور اوصاف کے مجموعہ کا

نام ہے۔

تصوف کی علمی حیثیت

حقیقت یہ ہے کہ تصوف ابتدا میں صرف زہد و عبادت کا نام تھا

زہد جس قدر بڑھتا گیا۔ روحانی اوصاف یعنی صبر و شکر توکل و رضا۔ انس و

محبت وغیرہ خود بخود پیدا ہوتے گئے عبادت میں توجہ الی اللہ کا زور بڑھا تو

مجاہدہ اور مجاہدے سے کشف و الہام اور بعض قسم کے خرق عادت کا ظہور

ہوا غرض رفتہ رفتہ تصوف بہت سی چیزوں کا مجموعہ بن گیا لیکن یہ امر صاف

طور سے طے نہ ہوا کہ ان میں سے تصوف کا اصلی حصہ کس قدر ہے۔ اسی

بنا پر قدماء میں سے ہر شخص نے تصوف کی نئی تعریف بیان کی۔ یعنی مجموعہ میں سے صرف ایک حصہ لے لیا۔ امام غزالی سے پہلے تصوف میں سب سے زیادہ جامع اور علمی پیرائے میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ امام قشیری کا رسالہ تھا تاہم اس رسالے میں صرف ورع، تقویٰ، صبر و شکر وغیرہ کے عنوان قائم کئے ہیں اور ہر عنوان کے نیچے قرآن مجید کی آیتیں اور بزرگوں کی حکایتیں لکھ دی ہیں۔ کسی چیز کی حد اور حقیقت نہیں بیان کی اور مکاشفات اور روحانی ادراکات کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں، امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علمی طور پر اس فن کو مرتب کیا۔ علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں۔

و جمع الغزالی بین الامور
فی الاحیاء فدون فیہ
الاحکام الورع والافتداء
ثم بین اداب القوم وسنتهم
وشرح اصطلاحاتهم فی
عباداتهم وصار علم
التصوف فی الملة علما
مدونا بعد ان كانت
الطريقة عبادة

امام غزالی نے احیاء العلوم میں
دونوں طریقوں کو جمع کیا، چنانچہ
ورع اور اقتدار کے احکام لکھنے
کے ساتھ ازباب حال کے
آداب اور طریقے بتائے اور
مصطلحات کی شرح کی۔ جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف بھی ایک
باقاعدہ علم بن گیا۔ حالانکہ پہلے
اس کا طریقہ صرف عبادت کرنا
تھا۔

تصوف کی حقیقت جو امام صاحب نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ

یہ ہے۔

تصوف

شریعت کی طرح دو چیزوں سے مرکب ہے علم و عمل، لیکن یہ فرق ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے تصوف میں بخلاف اسکے عمل کے بعد علم پیدا ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔

انسان کو اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ استنباط، استدلال، تعلیم و تعلیم سے حاصل ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غور و فکر کے بغیر دفعۃً ایک شے کا ادراک ہو جاتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوا اور کیونکر ہوا، اصطلاح تصوف میں اس کا نام الہام ہے۔

اس قسم کا ادراک صرف مجاہدہ اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے تمام تعلقات سے کنارہ کش ہو، یعنی اہل و عیال، دوست و احباب، جاہ و دولت کسی چیز سے وابستگی نہ رہے، اس کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ کر خدا کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ کسی کا مطلقاً خیال نہ آنے پائے، اس کے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے، رفتہ رفتہ یہ مشق اس قدر بڑھے کہ زبان سے حرکت نہ ہو اور تصور میں زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا جائے۔ پھر یہ تصور جمایا جائے کہ اللہ کے لفظ کا تصور دل میں اس طرح اثر کر جائے کہ کسی وقت جدا نہ ہونے پائے۔ جب یہ

حالت پیدا ہو جائے گی تو مکاشفہ شروع ہوگا۔ ابتدا میں برق خاف کی طرح نکل جائے گا پھر ترقی ہوتی جائے گی اور ثبات دوام حاصل ہوگا۔^۱ مکاشفے سے ان تمام اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے جن کا تصور محض تقلیدی اور اجمالی طور پر تھا مثلاً نبوت، وحی، ملائکہ، شیطان، جنت، دوزخ، عذاب، قبر، پل صراط، میزان، حساب، ان اشیاء کے متعلق راہیں ہیں، بعض ان تمام چیزوں کو تمثیلات خیالی قرار دیتے ہیں بعض ان کو بالکل ظاہری معنوں پر محمول کرتے ہیں لیکن جب مکاشفہ حاصل ہوتا ہے تو ان اشیاء کی جو کچھ حقیقت ہے وہ گویا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

(احیاء العلوم جلد اول۔ بیان العلم الذی ہو فرض کفایہ۔ ذکر علم مکاشفہ) ظاہر بینوں کو یہاں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ انسان کو جو ادراک ہوتا ہے وہ صرف حواس کے ذریعہ سے ہوتا ہے یہ ناممکن محض ہے کہ حواس معطل ہو جائیں اور دل کے ذریعہ سے ادراک ہو، دل اول تو محل ادراک نہیں اور ہو بھی تو اس کا ادراک انہی چیزوں پر متفرع ہوگا جو حواس خمسہ نے اسکے سامنے پیش کئے ہوں۔

امام صاحب اس شبہ سے بے خبر نہ تھے انہوں نے احیاء العلوم (جلد دوم) دیباچہ بیان الفرق بین المقایین بمثال محسوس میں خود اس شبہ کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس شبہ کا جواب یہی حال ہے۔ امام صاحب یہ کہہ کر رہ گئے۔

فما علم ان هذا من عجائب یہ اسرار قلب کے عجائبات ہیں

۱۔ احیاء العلوم جلد دوم بیان الفرق بین الالہام والتعلیم ۱۲

اسرار القلب ولا یسمع جن کے ظاہر کرنے کی علم معاملہ
بدکرہ فی علم المعاملہ میں اجازت نہیں۔

امام صاحب نے اس کو مثال میں یوں سمجھایا ہے۔

ایک دفعہ روم و چین کے نقاشوں میں مقابلہ ہوا۔ دونوں اپنی اپنی
فضیلت کے مدعی تھے بادشاہ وقت نے آئینہ سامنے کی دیواریں
دونوں گروہ کے لئے مقرر کر دیں کہ ہر ایک اپنے حصہ کی دیوار پر اپنی
صنعت کاری کا نمونہ دکھائے۔ بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا تاکہ ایک
دوسرے کی نقل نہ اتارنے پائے۔ چند روز کے بعد رومی مصوروں نے
بادشاہ سے عرض کیا کہ ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ چینیوں نے
کہا کہ ہم بھی فارغ ہو چکے پردہ اٹھایا گیا تو دونوں میں سرمو فرق نہ تھا
معلوم ہوا کہ رومیوں نے بجائے نقاشی کے صرف یہ کیا تھا کہ دیوار کو صیقل
کر کے آئینہ بنا دیا تھا پردہ اٹھا تو سامنے کی دیوار کے تمام نقش اس میں اتر
آئے۔

امام صاحب اس مثال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے علوم کی
یہی مثال ہے وہ قلب کو اس قدر صاف اور مجلا کر دیتے ہیں کہ تمام
معلومات خود اس میں منقش ہو جاتی ہیں۔

مولانا روم نے بھی یہی تمثیل پیش کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

رومیاں، آن صوفیا نند اے پسر نے ذکر کتاب و نذر
لیک صیقل کردہ اند آں سنیہا پاک ذرا آرزو حرص و بخل و کینہا
آن صفائے آئینہ وصف دل ست صورت یمتہا از اقبال ست

صورت بے صورت بنے حد و عیب ز آئینہ دل تافت بر موسیٰ ز جیب
 عقل ایس جاسا کت آید یا مضل زانکہ دل با اوست یا خود اوست دل
 عکس ہر نقشے نہ تابد، تابد جزبہ دل ہم بے عد، ہم با عدد
 تابد، نونو صور کاید برد میرے نماید بے حجابی اندر د
 اہل صیقل رستہ اندز بود رنگ ہر دمے بستند خوبی بے درنگ
 نقش و قشر علم را بگذاستند رایت عیش الیقین فراستند
 برتر انداز عرش و کرسی و خلا ساکنان مقعد صدق خدا
 اگر ظاہر پرستوں کو اس مثال سے بھی تسلی نہ ہوگی لیکن یہ مسئلہ کہ
 حواس ظاہری کے سوا ادراک کا کوئی اور ذریعہ بھی ہے بہت قدیم زمانے
 سے ایک بڑا گروہ مانتا آتا ہے۔ حکمائے اشراق جن کا سرخیل افلاطون تھا
 عموماً اس مسئلے کے قائل تھے اور اسی بنا پر وہ اور فرقوں سے ممتاز تھے۔
 یورپ سے بڑھ کر کون مادہ پرست ہو سکتا ہے تاہم وہاں بھی ایک گروہ
 موجود ہے جو روحانی ادراک کا قائل ہے اور اسپیر پچولسٹ یعنی روحانی
 کے لقب سے مشہور ہے۔

اس بنا پر اس خیال کی اصلیت سے انکار نہیں ہو سکتا، منکر یہ کہہ
 سکتا ہے کہ ہم کو اس کا تجربہ نہیں ہوا لیکن یہ اس کے کہنے پر موقوف نہیں،
 ارباب حال نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔

ذوق ایں بادہ ندانی نجد اتانہ چشتی

بہر حال تصفیہ قلب سے اس قسم کا ادراک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے
 لیکن چونکہ تصفیہ قلب کے لئے انسان کا اخلاق رویہ سے بری ہونا

ضروری ہے اس لئے پہلے ابتدا اخلاق سے ہوتی ہے۔ اخلاق کا یہ حال ہے کہ ظاہری اور محسوس صورتوں میں تو ہر شخص ان کو سمجھ سکتا ہے لیکن دقائق اخلاق کا سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمی ذمائم اخلاق میں مبتلا ہیں لیکن سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے کہ ان میں یہ ذمائم پائے جاتے ہیں۔ امام غزالی سے پہلے جو کتابیں تصوف میں لکھی گئی تھیں مثلاً قوت القلوب، رسالہ قشیریہ وغیرہ سب میں ان مسائل کا ذکر ہے لیکن صرف نام لکھ دیئے ہیں ان کی حد و حقیقت نہیں بیان کی جس سے ان کی اشتباہ انگیز اور مبہم صورتیں خیال میں آجائیں۔ امام صاحب نے احیاء العلوم میں ایک ایک پر مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس تو ضیح، دقیقہ رسی اور نکتہ سنجی سے ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ آج تک اس پر اضافہ نہ ہو سکا اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے تصوف کو فن بنا دیا۔

مجاہدہ و ریاضت میں قلب پر بہت سے حالات اور کیفیتیں ظاری ہوتی ہیں ان کے سینکڑوں انواع اور مدارج ہیں اور جس قدر فن تصوف کو ترقی ہوتی گئی ہے ان گونا گوں کیفیتوں کے لئے خاص خاص اصطلاحیں قائم ہوتی گئی ہیں۔ امام قشیری کے زمانے تک جو اصطلاحات قائم ہو چکی تھیں ان کے نام یہ ہیں۔ وقت، مقام، حال، قبض و بسط، ہیبتہ، انس، تواجد، جمع، فرق، جمع الجمع، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و شرب، محو و اثبات، سترو تجلی، حاضرہ و مکاشفہ، طوابع و طوابع، لوا مع، بواہ و ہجوم، ہتوین و تسکین، قرب و بعد، خواطر، علم الیقین، جہن الیقین، لطیفہ، ستر۔

امام غزالی نے اپنے رسالہ املاء عن مشکلات الاحیاء میں اصطلاحات مذکورہ پر مصطلحات ذیل اضافہ کیے ہیں۔

سفر، سالک، مکان، شطح، ذہاب، وصل، فصل، ادب، تجلی، تخلی، علت، انزعاج، غیرت، حریت، فتوح و سم، زوائد، ارادہ، ہمت، غربت، مکر، اصطلاح، رغبت، وجد

امام صاحب نے ان مصطلحات کی شرح بھی کی ہے کسی کو شوق ہو تو اصل کتاب کی طرف رجوع کرے۔

تصوف

اگرچہ اجیسا کہ بیان ہوا درحقیقت صرف ایک قسم کا علم ہے۔ یعنی علم باطن لیکن اس کے نتائج عجیب و غریب میں جو مقامات سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ مثلاً خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا چونکہ عقائد اسلام میں داخل ہے عالم و جاہل، عام و خاص سب اس پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن عام لوگوں کو چونکہ اس مسئلہ کا علم تقلید یا استدلال سے ہوتا ہے اس لئے اس سے کوئی خاص حالت نہیں پیدا ہوئی اور افعال و اعمال پر اس کا چنداں اثر نہیں۔ بخلاف اس کے تصوف میں اس مسئلے کا علم مشاہدہ اور کشف کی حیثیت سے ہوتا ہے یعنی صوفی کو درحقیقت چاروں طرف خدا ہی خدا نظر آتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر خضوع خشوع، خوف ادب و انقیاد کی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو کسی طرح علم ظاہری سے نہیں پیدا

ہو سکتی۔

تصوف کا اثر اعمال پر

یا مثلاً خدا کا رازق ہونا سب مانتے ہیں لیکن طلب معاش میں لوگوں کو جو بے قراری رہتی ہے اس سے اعتقاد کا پتہ بھی نہیں چل سکتا، بخلاف اس کے صوفیہ میں سے جو لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں ان کو وہ اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک ویران اور سنان جنگل میں پہنچ جائیں جہاں سینکڑوں کوس تک آب و دانہ کا پتہ نہ ہو تب بھی کھانے پینے کی فکر نہ ہوگی۔

اسی طرح صبر و شکر، توکل و رضا، قناعت، تواضع وغیرہ کی حقیقی کیفیت صوفی پر طاری ہوتی ہے اور وہ سراپا حال بن جاتا ہے۔ صوفیہ کے مدارج میں اختلاف ہوتا ہے یعنی ہر شخص اپنے مذاق کے موافق کوئی خاص مقام اختیار کر لیتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے مثلاً کسی پر توکل کی کیفیت طاری ہے کوئی جہد کے مقام میں ہے کوئی محو کے عالم میں ہے، کسی پر اثبات کا غلبہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

تصوف کے لفظ کی تحقیق

اس بحث کے خاتمے میں یہ راز بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ

تصوف کا لفظ اصل میں سین سے تھا اور اس کا مادہ سوف تھا جس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جب یونانی کتابوں کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا اور چونکہ حضرات صوفیہ میں اشراقی حکماء کا انداز پایا جاتا تھا اس لئے لوگوں نے ان کو صوفی یعنی حکیم کہنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ صوفی سے صوفی بن گیا۔ یہ تحقیق علامہ ابوریحان البیرونی نے کتاب الہند میں لکھی ہے۔ صاحب کشف الظنون کی عبارت سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ تصوف کے عنوان میں لکھتے ہیں۔

واعلم ان الاشراقین من	حکمائے اشراقیہ مشرب اور
الحکماء الالہین	اصطلاح میں صوفیہ کے مشابہ تھے
کالصفوفین فی المشرب	اور اگر یہ اصطلاح ان کی
والاصطلاح ولا یبعدان	اصطلاح سے ماخوذ ہو تو کچھ بعید
یونخذ هذا الاصطاح من	نہیں۔
اصطلاحهم۔	

مجددیت

ازان کہ پیروی خلق گمراہی آرد
نمیردیم برا ہے کہ کاہرواں رفتہ است
انسان کتنا ہی بڑا عاقل عالم تجربہ کار و دقیق النظر آزاد طبع ہو

لیکن خاندانی روایتیں، قومی خیالات، معاصرین کی صحبت، گرد و پیش کے حالات، ایسی چیزیں ہیں کہ زیادہ تر انسان انہی چیزوں کے قالب میں ڈھلتا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ بلحاظ اغلب انسان کے تمام معتقدات و خیالات اور ارادات انہی اسباب کے لازمی نتائج ہیں لیکن کبھی کبھی بلکہ کروڑوں میں ایک آدمی ایسا جوہر قابل بھی نکل آتا ہے جو ان تمام چیزوں میں سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ خود ان چیزوں کو درہم برہم کر کے ایک نیا عالم پیدا کر دیتا ہے یہی شخص مجدد مصلح اور رفقاہر ہوتا ہے۔

تقلید کا عام تسلط

امام صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے تقلید کا عام تسلط ہو چکا تھا اگرچہ اس وقت بہت سے فرقے موجود تھے جن کے اصول عقائد باہم مختلف تھے مثلاً معتزلہ، باطنیہ، اشعریہ، ماتریدیہ، حنبلیہ۔ اسی طرح فروعی اختلافات کے لحاظ سے بھی بہت سے مختلف فرقے موجود تھے۔ مثلاً ظاہریہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، لیکن ہر فرقہ اور ہر گروہ میں تقلید کا نشہ عام طور پر سرایت کر گیا تھا۔ بڑے بڑے محدثین مثلاً دارقطنی، بیہقی وغیرہ جن کی واقفیت حدیث اور کثرتِ روایت بلا تکلف ائمہ مجتہدین سے کم نہ تھی اور جو شب و روز حدیث میں مشغول رہتے تھے اور ایک ایک حدیث پر تحقیقات و تدقیقات کا انبار لگا دیتے تھے صرف اس وجہ سے شافعی طریقے

میں تربیت پاچکے تھے ایک مسئلہ میں بھی امام شافعی کی رائے سے مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔

عقليات میں تقلید

یہ حالت صرف نقلی علوم تک محدود نہ تھی بلکہ علوم عقلیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ ابن سینا اور فارابی جو خود ارسطو اور افلاطون کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے تھے یونانیوں کے ہر قسم کے مخرقات کو یقینی اور قطعی سمجھتے تھے یونانی آسمانوں کو جاندار اور ذی روح سمجھتے تھے اور ان کی حرکت کو حرکت ارادی سے تعبیر کرتے تھے۔ بوعلی سینا نے بھی اپنی تمام تصانیف میں اسی بے ہودہ خیال کی تائید کی اس طرح کے اور سینکڑوں غلط مسائل تھے جن کے متعلق کسی کو کبھی چون و چرا کا خیال تک نہیں آتا تھا۔

اشاعرہ اور حنبلیہ کی نزاعیں

مذہبی فرقوں کا شمار اگرچہ بیسیوں سے متجاوز تھا۔ لیکن بلحاظ اغلب تمام اسلامی دنیا تین فرقوں میں منقسم تھی۔ اشاعرہ، حنبلیہ، باطنیہ۔ یہ فرقے باہم سخت مخالفت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ اور مرتد سمجھتے تھے۔ اشاعرہ اور حنبلیہ اگرچہ دونوں اہل سنت و جماعت سے تھے تاہم ان میں بھی ہمیشہ مذہبی لڑائیاں رہتی تھیں۔ ۱۷۵ھ میں جب شریف

ابوالقاسم جو بہت بڑے مشہور واعظ تھے اور نظام الملک نے انکو بڑی عزت کے ساتھ نظامیہ بغداد کا واعظ مقرر کیا تھا۔ بغداد میں آئے تو منبر پر علانیہ حنابلہ کیشان میں کہا کہ امام احمد کافر نہ تھے لیکن انکے پیروکار کافر ہیں۔ اس پر اکتفانہ کر کے قاضی القضاۃ کے گھر پر جا کر اسی قسم کی باتیں کیں جس پر سخت ہنگامہ ہوا۔ طرہ یہ ہوا کہ اس کا رروائی کے صلہ میں دربار کی طرف سے ان کو علم السنیہ کا خطاب ملا۔ چنانچہ علامہ ابن اثیر نے ان واقعات کو اپنی تاریخ میں مفصل لکھا ہے الپ ارسلان سلجوقی کی زمانے میں شیعوں اور اشعریوں پر مدت تک مساجد میں سر منبر لعنت پڑی جاتی تھی۔ نظام الملک نے اشاعرہ کی لعنت موقوف کرادی لیکن شیعہ بے چارے اسی طرح بد لعن رہے۔

امام ابوالقاسم قشیری کے فرزند ابو نصر عبدالرحیم بہت بڑے مشہور واعظ تھے علامہ ابواسحاق شیرازی ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے اور علمائے بغداد کا اتفاق تھا کہ ہم نے اس رتبہ کا شخص نہیں دیکھا۔ وہ اپنے وعظوں میں ہمیشہ حنابلہ کو برا کہتے تھے۔ یہاں تک کہ سخت خونریزی ہوئی اور بہت سے لوگ جان سے مارے گئے۔

اعتقادات کے لحاظ سے اسلامی ممالک کی تقسیم

ان فرقوں نے بڑھتے بڑھتے حکومت و سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔

۱۔ ابن خلکان تذکرہ عمید کندی ۲۔ ابن خلکان ذکر عبدالکریم ابوالقاسم قشیری

اندلس میں جیسا کہ ابن خلدون نے تصریح کی ہے اعتقادات کے لحاظ سے حنبلیہ مذہب سلطنت کا مذہب تھا چنانچہ خلفائے ^{ملمشمین} جو اس زمانے میں حکمران تھے یہی مذہب رکھتے تھے باطنیہ نے مصر پر قبضہ کیا تھا اور اشعری مذہب تمام خراسان و عراق کا شاہی مذہب بن گیا تھا۔ حکومت کے رعب سے تقلید کو اور زیادہ قوت ہو گئی تھی اور کوئی شخص مخالفت کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اشاعرہ کی عمل داری میں دوسرے فرقوں کے لوگ اگرچہ ناپید نہیں ہو گئے تھے لیکن نہایت گمنامی اور زاویہ نشینی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے علامہ ابن اثیر نے ۸۷۸ھ کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس سال محمد بن احمد نے قضا کی جوائمہ معتزلہ سے تھا اور معتزلی ہونے کی وجہ سے پورے پچاس برس تک اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکا امام ابو الحسن اشعری نے جو مجموعہ عقائد تیار کیا تھا اس سے ایک ذرہ بھی انحراف کرنا جرم خیال کیا جاتا تھا۔ علامہ ابن السبکی نے طبقات الشافعیہ میں امام غزالی کے حال میں لکھا ہے۔

والقوم اعنى الاشاعرة لاسيما المغاربة منهم
يستصعبون هذا الصنع ولا يرون مخالفة ابي الحسن في
فقير ولا قطمير.

خود امام غزالی تفرقہ بین الاسلام والزندقة میں احیاء العلوم کے مخالفین کی بابت لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اشعری کے عقیدے سے بال برابر بھی ہٹنا کفر خیال کرتے ہیں۔

امام صاحب کی ابتدائی نشوونما اشعری فرقہ کی حیثیت سے ہوئی

تھی۔ تعلیم و تربیت کا کمال امام الحرمین کی صحبت میں داخل ہوا جو اس زمانے میں فرقہ اشعریہ کے رئیس اور پیشوائے کل تھے۔ درباری تعلق نظام الملک سے پیدا ہوا جو اشاعرہ کا بہت بڑا حامی اور پیرو تھا۔ ان کے پیر طریقت بھی غالباً اشعری ہی تھے غرض خاندان کا اثر اساتذہ کی تعلیم، سوسائٹی کا دباؤ، دربار کا تعلق جو چیز تھی اس کی مقتضی تھی کہ امام صاحب کو ویسا ہی بنادے جیسے اور ان کے ہم عصر تھے۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ ان کی تعلیم قدیم طریقے کے موافق کامل ہو چکی تھی لیکن ان کی مجددانہ طبیعت نے ان سب بندشوں کو توڑا اور ان کو ہدایت کی کہ استنفت قبلک چنانچہ منقذ من الضلال میں خود لکھتے ہیں۔

حتى انحلت عني رابطة
التقليد فتحرك باطني الى
طلب حقيقة الفطرة الا
صلية.

یہاں تک کہ تقلید کی بندش ٹوٹ
گئی اور طبیعت کو یہ تلاش ہوئی کہ
فطرت اصلی کی حقیقت کیا ہے؟

عقائد کی اصلاح

عقائد کے متعلق امام صاحب نے بہت سی کتابیں لکھیں جن کا ذکر علم کلام کے ریویو میں گذر چکا ہے اور اس موقع پر اس سے بحث مقصود نہیں۔ یہاں دوسری حیثیت سے ہم اس کے متعلق بحث کرنی چاہتے ہیں۔ عقائد کے متعلق امام صاحب نے سب سے پہلے یہ تفریق کی کہ وہ

خاص عقائد کس قدر ہیں جن پر کفر و اسلام اور حق و باطل کا مدار ہے۔ خدا کی صفات کا عین ماہیت یا خارج ماہیت ہونا، قرآن مجید کا مخلوق یا غیر مخلوق ہونا، خدا کا قیامت میں مرئی ہونا یا نہ ہونا، وجوب عدل، تاویل نصوص، جبر و قدر وغیرہ وغیرہ یہ تمام مسائل لوگوں نے اصول اسلام میں داخل کر لئے تھے یعنی ان مسائل کے متعلق جس فرقہ نے جو رائے قائم کی تھی اس کو وہ کفر و اسلام کی حد فاصل قرار دیتا تھا، محدثین علانیہ نہایت اصرار سے کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مجید قائم نہیں، وہ کافر ہے اسی طرح اشاعرہ، معتزلہ کو، معتزلہ اشاعرہ کو انہی مسائل کی بنا پر کافر کہتے تھے، امام صاحب نے خود بھی ان تمام مسائل میں ایک خاص پہلو اختیار کیا لیکن یہ ظاہر کر دیا کہ یہ مسائل کفر و اسلام کا معیار نہیں۔ قدر یہ اور جبر یہ کو عام طور پر مجوسی، جہنمی اور ناری کہا جاتا تھا، امام صاحب نے اپنے رسالہ الملاء فی مشکلات الاحیاء میں صاف تصریح کی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ مشکلات الاحیاء میں نہایت تفصیل اور قوت استدلال کے ساتھ جہاں اس مسئلہ کو طے کیا ہے اخیر میں لکھتے ہیں۔

فان قلت واین انت من
تکفیر کثیر من الناس
والحدیث لجمیع اهل
البدع عامة وخاصة وقول
النبي صلى الله عليه وسلم
فی القدرية انهم مجوس
اگر تم کہو کہ یہ بھی خیر ہے کہ ان
لوگوں کو اکثروں نے کافر کہا ہے
اور اہل بدعت کی شان میں خاص
و عام دونوں طرح کی حدیثیں
موجود ہیں اور قدریہ کے حق میں
تو یہ خاص حدیث موجود ہے کہ

هذا الامة الى الخير .

وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔

فاعلم انه وان كان كفرهم
كثير من العلماء فقد بقي
عليهم دينهم وتردد فيهم
كثير واكثرهم وكل فريق
منهم في مقابلة من خالفه
نليقع التحاكم عند العالم
الاكبر .

تو تم کو جاننا چاہئے کہ ان لوگوں کو
اکثروں نے کافر کہا ہے لیکن جن
لوگوں نے ان کو مسلمان قرار دیا
جن لوگوں نے ان کے اسلام اور
کفر میں تردد ہے ان کی تعداد بھی
کچھ کم نہیں بلکہ کافر کہنے والوں
سے زیادہ ہے اور یہ دونوں ایک
دوسرے کے فریق مقابل ہیں
ان کا فیصلہ اس حاکم کے دربار
میں ہوگا جو سب سے بڑا عالم
و دانایہ۔

مکفرین کا بڑا استدلال یہ تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ میری
امت میں ۷۳ فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک ناجی ہوگا باقی سب
دوزخی۔ امام صاحب اس حدیث کو اپنے رسالہ تفرقہ میں نقل کر کے لکھتے
ہیں۔

پہلی حدیث صحیح ہے لیکن اس کا یہ
مطلب نہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں
اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے
بلکہ اس کے معنی ہیں کہ وہ دوزخ

ان الحديث الاول صحيح
ولكن ليس المعنى انهم
كفار مخلدون بل انهم
يدخلون النار ويعرفون

عليها ويتركون فيها بقدر
معاصيهم
میں جائیں گے اور دوزخ پر پیش
کئے جائیں گے اور بقدر اپنے
گناہوں کے اس میں رہیں
گے۔

نصوص کی تاویل

ان فرقوں میں جس بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق کرتا تھا وہ
دراصل تاویل نصوص کا مسئلہ تھا۔ حنابلہ کا مذہب تھا کہ کسی لفظ کی تاویل
نہیں کرنی چاہئے بلکہ ہر لفظ کے عام ظاہری معنی مراد لینے چاہئیں۔ اس
بنا پر وہ تاویل کرنے والوں کو گمراہ اور بعض حالت میں کافر سمجھتے تھے۔
اشاعرہ نے تاویل کو کسی قدر وسعت دی تھی لیکن جس قدر خود وسعت
دے چکے تھے اس سے ذرہ بھر تجاوز کو کفر اور ارتداد سمجھتے تھے اسی بنا پر
معتزلہ کو کافر یا فاسق و مبتدع کہتے تھے۔

چونکہ یہی مسئلہ تمام ہنگاموں کی بنیاد تھا۔ امام صاحب نے اس
مسئلہ پر نہایت تفصیل سے گفتگو کی اور اس پر ایک خاص رسالہ الفرقہ بین
الاسلام والزندقہ لکھا۔ اس رسالے میں امام صاحب نے یہ ثابت کیا کہ
تاویل سے کسی فرقہ کو چارہ نہیں۔ حنابلہ کو جو تاویل کے بالکل منکر ہیں ان
کو بھی تین حدیثوں میں تاویل کی ضرورت پڑتی ہے تو تاویل کو کفر نہیں
کہہ سکتے۔

تاویل کا اصول

اشاعرہ نے تاویل کا اصول یہ قرار دیا تھا کہ جس جگہ دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے وہاں تاویل کی جاسکتی ہے۔ اس بنا پر وہ اپنے مخالفین کو مبتدع اور کافر کہتے تھے۔ امام صاحب نے اس غلطی پر مطلع کیا کہ دلیل قطعی کا فیصلہ کیونکر ہو۔ ایک شخص جس چیز کو دلیل قطعی سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا مثلاً اشاعرہ کے نزدیک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر وہ حنابلہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں لیکن حنابلہ کے نزدیک اشاعرہ جو دلیل اپنے دعوے پر قائم کرتے ہیں وہ قطعی نہیں۔

تاویل کے متعلق امام صاحب نے اور بہت سے نکات بیان کئے ہیں جن کو ہم اس کتاب کے حصہ کلام میں نقل کر چکے ہیں۔ ان صفحات کو ایک بار اور پڑھنا چاہئے۔

تواتر

تکفیر کا ایک بڑا سبب تواتر کا انکار خیال کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ کہ فلاں مسئلہ چونکہ روایات متواترہ سے ثابت ہو چکا ہے اس لئے انکار کفر ہے امام صاحب نے اس عقیدے کو اس طرح حل کیا کہ بے شبہ تواتر کا

انکار کفر ہے لیکن تواتر کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید کے سوا کسی چیز کا تواتر سے ثابت ہونا نہایت مشتبہ ہے۔

ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک روایت پر متفق ہو جائے اور وہ درحقیقت صحیح نہ ہو مثلاً حضرت علی کی خلافت بلا فصل کوشیعوں کا تمام گروہ جو لاکھوں اور کروڑوں سے متجاوز ہے تواتر بیان کرتا ہے حالانکہ درحقیقت وہ متواتر نہیں۔

اجماع

تکفیر کا ایک بڑا سبب اجماع کا انکار کرنا قرار دیا جاتا تھا یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں مسئلے پر چونکہ اجماع ہو چکا ہے اس لئے اس کا منکر کافر یا کم از کم فاسق و گمراہ ہے۔

امام صاحب نے بتایا کہ اجماع کا ثابت ہونا تواتر سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اجماع کے معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور ایک مدت تک اس اتفاق پر قائم رہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ اتفاق عصر اول کے گزر جانے تک قائم رہنا چاہئے۔ فرض کرو کہ ایسا اجماع ہو بھی تو یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس مسئلہ کا منکر ہے اس کو بھی اس اجماع کا یقینی علم ہے یہ بھی فرض کرو کہ علم بھی ہے لیکن جب عین اجماع کے وقت اجماع سے مخالفت کرنی جائز تھی تو اب کیوں جائز نہ ہو۔

ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ہر قسم کے مسائل پر بلا امتیاز کفر و فسق کا حکم نافذ کیا جاتا تھا امام صاحب نے بتایا کہ گوا ایک مسئلہ سر تا پا غلط ہو لیکن اگر وہ اصول دین سے نہیں ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو سکتا مثلاً شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سامرہ کے سرداب میں مخفی ہیں۔ یہ واقعہ گو غلط ہو لیکن اس کو اصول دین سے کچھ تعلق نہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص اس کا قائل ہو تو اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے یا مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاند اور سورج کو پہلے خدا کہا تھا اس سے چاند اور سورج مراد نہیں بلکہ انوار الہی مراد ہیں تو اس بنا پر ان صوفیہ کو مبتدع اور گمراہ نہیں کہہ سکتے۔

غرض تکفیر کی جو جو جہیں لوگوں نے قائم کی تھیں امام صاحب نے سب کو رد کیا اور قطعی دلائل سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور اسلامی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اجتہادی اور فروعی باتیں جن کی حد اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ ان میں سے ایک صحیح ہو اور دوسری غلط۔

امام صاحب نے یہ فیاضی اپنے ہم مذہبوں پر محدود نہیں رکھی بلکہ ان کی رائے میں بجز ان کفار کے جن کے سامنے اسلام کی حقیقت پورے طور پر ظاہر کر دی جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائیں باقی سب مجبور و معذور ہیں چنانچہ رسالہ تفرقہ میں لکھتے ہیں۔

بل اقول اکثر نصاریٰ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اکثر نصاریٰ

۱۔ یہ تمام مباحث امام صاحب نے تفرقہ میں لکھے ہیں۔

الروم والترك في هذا روم اور ترك جو ہمارے زمانہ
الزمان تشملهم الرحمة ان میں ہیں ان کو رحمت الہی انشاء
شاء الله تعالى اللہ شامل ہوگی۔

امام صاحب کی اس فیاض طبعی پر اگرچہ ابتدا میں بہت مخالفت
ہوئی لیکن بالآخر یہ علم کلام کا مسئلہ بن گیا کہ اہل قبلہ جس قدر ہیں سب
مسلمان ہیں چنانچہ علم کلام کی تمام کتابوں کا خاتمہ اسی مسئلہ پر ہوتا ہے۔

اصلاح کا عملی اثر

عملی طور پر امام صاحب کی کوشش کا جواثر ہوا وہ یہ تھا کہ اشعر یہ و
حنابلہ جو آپس میں ضد یک دگر تھے اور جن میں اختلافات عقائد کی بنا پر
بارہا خونریزیاں ہو چکی تھیں رفتہ رفتہ ان کا اختلاف کم ہوتا گیا۔ یہاں تک
کہ بجز بعض مستثنیات کے اشاعرہ اور حنابلہ عموماً شیر و شکر ہو گئے۔
دار الخلافہ بغداد کے سنی و شیعہ میں بھی ۱۵۰ھ میں صلح ہو گئی اور وہ
خونریزیاں جن کی بدولت بغداد کے محلے برباد ہو گئے تھے دفعۃً رک گئیں۔
اسی سلسلہ میں امام صاحب نے اس طریقہ بحث کی اصلاح پر
توجہ کی جو ایک مدت سے چلا آتا ہے۔

مناظرہ و مباحثہ کی اصلاح

مناظرہ و مباحثہ کا طریقہ تشہید ذہن اور تحقیق مسائل کے لئے

نہایت مفید طریقہ ہے لیکن مسلمانوں میں مذہبی مناظرے کا جو طریقہ قائم ہو گیا تھا وہ نہایت نامناسب تھا۔ فریق مقابل کی نسبت عموماً لعن طعن اور سب و شتم کے الفاظ استعمال کئے جاتے تھے اور سیدھی سی بات بھی کہنی چاہتے تھے تو نہایت سخت کلامی اور درشتی کے لہجہ میں کہتے تھے جس کا یہ اثر ہوتا تھا کہ مخالف کو بجائے اس کے کہ ہدایت ہوالٹی اور عداوت پیدا ہوتی تھی اسلامی فرقوں میں جو عداوت کینہ پروری بغض و عناد روز بروز ترقی کرتا جاتا تھا اس کی وجہ زیادہ تر اسی طریقہ مناظرہ کا رواج تھا۔

اسی بنا پر امام صاحب نے اس نامناسب رواج کی نہایت سختی سے مخالفت کی۔ احیاء العلوم میں مختلف مقامات پر اس کی برائیاں بیان کیں۔ ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

فإنهم يبالغون في التعصب
للحق وينظرون إلى
المنخالفين بعين الازدراء
والاستحقار ولو جأئوا من
جانب اللطف والرحمة
والنصح في الخلوة لا في
معرض التعصب
والتحقير لا نجوافيه ولكن
لما كان الجاه لا يقوم الا
علماء نہایت سخت تعصب ظاہر
کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو
حقارت اور توہین کی نظر سے
دیکھتے ہیں اگر یہ لوگ مخالفوں
کے مقابلے میں نرمی ملائمت اور
لطف سے کام لیتے اور تنہائی میں
خیر خواہی کے طور پر سمجھاتے تو
کامیاب ہوتے لیکن چونکہ شان و
شوکت کے لئے جماعت بندی

بالاستتباع ولا يستميل
الاتباع مثل التعصب
واللعن والشتم للخصوم
اتخذوا التعصب عادتہم
والتہم وسموها ذباً عن
الدين ونضالاً عن
المسلمين وفيه على
الحقيق هلاك الخلق۔

ضروری ہے اور جماعت بندی
کے لئے مذہب کا جوش ظاہر کرنا
اور مخالفین مذہب کو برا بھلا کہنا
ضروری ہے اس لئے ان علماء
نے عصب کو اپنا آلہ بنا لیا ہے۔
اور اس کا نام حمایت مذہب اور
مدافعت عن الاسلام رکھا ہے
حالانکہ درحقیقت یہ خلق کو تباہ کرنا
ہے۔

مسائل کی اصلاح

جو عقائد و آیات اسلام میں داخل نہ تھے ان پر امام صاحب نے
اگرچہ اثباتاً یا نفیاً چند ان زور نہیں دیا لیکن ان میں سے جن چیزوں کا اثر
انسان کے عام علمی و دماغی اور تمدنی طریقے پر پڑتا تھا ان کے متعلق
ضروری اصلاحیں کیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ عام خیال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں اور علوم
عقلیہ اور نقلیہ کا ساتھ نہیں سکتا۔ امام صاحب نے اس خیال کو نہایت
زور کے ساتھ رد کیا۔ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔

وظن من ظن ان العلوم
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم

العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وان الجمع بينهما غير ممكن وهو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربما تناقض عنده بعض العلوم الشرعية بعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن انه تناقض في الدين

عقلیہ اور علوم شرعیہ میں تناقض ہے اور دونوں کو جمع کرنا محال ہے لیکن یہ خیال کو رہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔ اس خیال کے آدمی کو خود علوم شرعیہ میں جہاں بظاہر تناقض نظر آئے گا اور وہ اس کی توجیہ نہ کر سکے گا تو سمجھے گا کہ مذہب کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔

اسی باب میں اس عبارت سے پہلے لکھتے ہیں۔

فالداعی الى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفى بمجرد العقل عن انوار القرآن والسنة مغرور فايك ان تكون من احد الفريقين وكن جامعاً بين الاصلين فان العلوم العقلية كالاغذية والعلوم الشرعية كالادوية

جو شخص عقل کو بالکل معزول کر کے محض تقلید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے وہ جاہل ہے اور جو شخص صرف عقل پر بھروسہ کر کے قرآن و حدیث سے بے پروا بنتا ہے وہ مغرور ہے۔ خبردار تم ان میں سے ایک فریق نہ بن جانا تم کو دونوں کا جامع ہونا چاہئے کیونکہ علوم عقلیہ غذا کی طرح ہیں اور علوم شرعیہ دوا کی طرح۔

اسباب و علل کا سلسلہ

اشاعرہ نے بعض اصول ایسے قائم کئے تھے جن سے علوم و فنون اور فلسفہ و حکمت سب بیکار ہوئے جاتے تھے مثلاً یہ کہ اسباب و مسببات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کسی چیز میں کوئی اثر و خاصہ نہیں ہے واقعات عالم میں کوئی ترتیب و انتظام نہیں ہے۔ یہ اصول اگر ایک لحظہ کے لئے بھی تسلیم کر لئے جائیں تو تمام علوم و فنون، تحقیقات و تدقیقات، بلکہ ہر قسم کی علمی ترقیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لئے امام صاحب نے اس اصول کو نہایت زور و شور سے باطل کیا چنانچہ اس کا بیان علم کلام کے حصہ میں گذر چکا ہے۔

عذاب و ثواب کی حقیقت

عذاب و ثواب کی نسبت اشاعرہ کا اعتقاد تھا کہ وہ طاعت و معصیت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ بہت لوگ جو سخت گناہوں کے مرتکب ہیں جوش کرم کی وجہ سے بخش دیئے جائیں گے اور بہت سے بے گناہ بے وجہ معرض عتاب میں آجائیں گے۔ یہ خیال چونکہ بظاہر انسان کی بیچارگی و عاجزی اور خدا کی عظمت و جلال کی تصویر کھینچنے کے لئے موثر تھا نہایت مقبول ہو گیا

تھا اور اس کا انکار کرنا اہل سنت و جماعت کے فرقہ سے خارج ہونے کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ تاہم امام صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ احیاء العلوم باب توبۃ اقسام گناہ میں لکھتے ہیں۔

بے شبہ ہم کو یہ ماننا ضروری ہے کہ گنہگار کو معاف کیا جاسکتا ہے گو اس کے گناہ بہت ہوں اور مطیع پر عتاب ہو سکتا ہے گو اس نے بہت ظاہری عبادتیں کی ہوں کیونکہ اصلی چیز تقویٰ ہے اور تقویٰ دل سے متعلق ہے اور دل کا حال خود اپنے آپ کو نہیں معلوم ہوتا دوسروں کا کیا ذکر ہے۔

لیکن ار باب کشف کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ عفو جب ہی ہوتا ہے جب عفو کی کوئی مخفی وجہ موجود ہوتی ہے اور غضب اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی اندرونی سبب موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا نہ ہو تو عفو و غضب کو اعمال کی جزا کہنا غلط ہوگا۔ اور جزا نہ ہوگی تو عدل نہ ہوگا اور عدل نہ ہوگا تو خدا کے یہ اقوال صحیح نہ ہوں گے وما ربک بظلام للعبید O ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ حالانکہ وہ بالکل سچ ہیں کیونکہ انسان کو صرف اپنی کوشش کا نتیجہ ملتا ہے اور یہ مسئلہ ار باب کشف پر اس طرح کھل گیا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے بڑھ کر ہے۔

الہیات اور معاد میں جسمانیات کا غلبہ

باطنیہ کی مخالفت اور عوام کی استمالت و ہمزبانی کی وجہ سے الہیات اور معاد میں جسمانیات کا پہلو اس قدر غالب ہو گیا تھا کہ روحانیت کا نام و نشان نہیں رہا تھا مثلاً لوح محفوظ کے معنی قرار دیئے

جائے تھے کہ سونے یا چاندی کا بہت بڑا تختہ ہے جس پر تمام واقعات عالم نہایت جلی اور عمدہ خط میں لکھے ہوئے ہیں اسی طرح اور تمام روحانیت کو شارع نے جن تمثیلی پیرایوں میں ادا کیا تھا اس کو محض جسمانی قرار دیا جاتا تھا۔ امام صاحب نے متعدد کتابوں میں اور خصوصاً جواہر القرآن میں نہایت تفصیل سے اس پر بحث کی۔ مضمون صغیر میں لوح و قلم کے متعلق جہاں بحث کی ہے اخیر میں لکھے ہیں۔

فلا یبعدان یكون قلم الله
تعالیٰ و لوحه لا ثقیلاً با صبعه
و یدہ و کل ذلک علی
ما یلیق بذاتہ و الہیۃ تقدس
عن حقیقۃ الجسمیۃ بل
جملتہا جواہرہا روحانیۃ
تو بعید نہیں کہ خدا کا قلم اور روح
بھی ویسا ہی ہو جیسے اسکے ہاتھ اور
انگلیاں ہیں اور یہ سب اس کی
ذات اور اس کی الہیۃ کی شان
کے موافق ہیں کیونکہ خدا
جسمانیت سے پاک ہے بلکہ یہ
سب چیزیں جواہر روحانی ہیں۔

احیاء العلوم باب التوبہ کیفیۃ توزع الدرجات میں لکھتے ہیں۔
و کذلک قدیر فی امر الاخرۃ ضرب امثله یکذب
بہا الملحد بحمود نظره علی ظاہر المثال و تناقضہ عندہ
کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی بالموت یوم القیامۃ فی
صورۃ کبش فیذبح۔

یعنی قیامت کے باب میں اکثر باتیں بطور تمثیل کے آئی ہیں جن
سے ملحد آدمی اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ بظاہر معنوں پر ان کو محمول کرتا
ہے مثلاً آنحضرت کا یہ قول کہ قیامت میں موت ایک مینڈھے کی شکل

میں لائی جائے اور ذبح کر دی جائے گی۔

اس مضمون کو امام صاحب نے اس کثرت سے اپنی تصنیفات میں لکھا ہے کہ ان کا انتخاب بھی یہاں درج نہیں کیا جاسکتا۔ ناظرین کو جواہر القرآن، معارف القدس، مضمون کبیر و صغیر کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس موقع پر یہ ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ باوجود اس کے امام صاحب کی ہمیشہ یہ رائے رہی کہ عوام کے سامنے ان روحانیت کو جسمانی ہی پیرائے میں ظاہر کرنا چاہئے کیونکہ وہ روحانیت کا تصور نہیں کر سکتے اور اس لئے ان کے سامنے کسی شے کو روحانی کہنا گویا انکار کرنا ہے۔

مذہب کی غرض و عافیت

مذہب کی غرض و عافیت لوگوں نے صرف بہشت کے لذائذ اور حظوظ قرار دیئے تھے امام صاحب نے نہایت زور سے اس بات پر توجہ دلائی کہ یہ چیزیں انسان کا مقصد اعلیٰ نہیں ہو سکتیں۔ احیاء العلوم باب التوبہ کیفیت توزع الدرجات میں جہاں عارفان الہی کا درجہ بیان کیا ہے لکھتے ہیں۔

وما السحور والقصور	باقی حور، قصور میوے، دودھ، شہد
والفساكة واللبن والعمل	شراب، زیور اور کنگن تو وہ لوگ
والخمر والحل والاساور	ان چیزوں کی خواہش نہ کریں
نانہم لا یحصر صون علیہا	گے اور ان کو اگر یہ چیزیں دی
ولو اعطاہالم یقنعوا بہا ولا	جائیں گی تو اس پر قناعت نہ

يطلبون الا لذة النظر الى وجه الله تعالى الا كريم .
کریں گے ان کا مقصد صرف
دیدار الہی ہوگی۔

تعلیم کی اصلاح

قوم کی مذہبی اخلاقی تمدنی ترقی اور تہذیب کا مدار تعلیم پر ہے۔
تعلیم درحقیقت قوم کا مایہ خیر ہے، یعنی قوم کا بننا، بگڑنا، تعلیم ہی کے بننے
بگڑنے پر موقوف ہے۔ اسلام میں اگرچہ ایک مدت سے تعلیم کا رواج
عام ہو چکا تھا اور امام صاحب کا زمانہ تعلیم کے اوج شباب کا زمانہ تھا لیکن
طرز تعلیم میں بہت سی ایسی بے اعتدالیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کا اثر مذہب
اخلاق اور تمدن سب پر پڑتا ہے۔

مذہبی اور غیر مذہبی علوم کی تفریق

سب سے بڑا خلطِ منجث یہ تھا کہ مذہبی اور غیر مذہبی علوم آپس
میں مختلف ہو گئے تھے یعنی جو علوم درحقیقت مذہبی نہ تھے وہ مذہبی علوم
خیال کئے جانے لگے تھے اور اسی حیثیت سے ان کی تعلیم دی جاتی تھی۔
اس سے دو قسم کے سخت ضرر پیدا ہو گئے تھے۔

۱۔ چونکہ ان علوم کو مذہبی عظمت دی گئی تھی اس لئے ان کی طرف اس قدر
اعتنا ہو گیا تھا اور ان کی تعلیم میں اس قدر زیادہ وقت صرف کیا جاتا تھا کہ دوسرے
ضروری علوم کی طرف بے التفاتی ہو گئی تھی یا ان کے لئے سے وقت نہیں ملتا تھا۔

(۲) بہت بڑا صریح تھا کہ علوم چونکہ مذہبی حیثیت سے حاصل کیے جاتے تھے اس لیے ان کے مسائل میں جو اختلاف و نزاع پیدا ہوتی تھی اور اس لیے اختلاف و نزاع کو زیادہ قوت ہوتی جاتی تھی اور فریقین میں اس قسم کا بغض و عناد و نفاق و شدا پیدا ہوتا جاتا تھا جو مذہبی اختلاف اور ان کی وجہ سے تکفیر و تفسیق سب العن جنگ و جدل کا دستور چلا آتا تھا وہ اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ ادب منطق، نجوم، ریاضی وغیرہ کے مسائل کے متعلق علماء میں جب بحث و مناظرہ کی وجہ سے رو و قدرج کی نوبت آتی ہے تو تکفیر اور تفسیق سے کبھی کام نہیں لیا جاتا۔ لیکن فقہاء و متکلمین میں جزیات مسائل پر بحث چھڑ جاتی ہے تو کم سے کم تفسیق ورنہ تکفیر کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔

(۳) جو علوم درس میں داخل تھے ان میں ترجیح و مساوات کا اندازہ صحیح نہیں کیا گیا تھا۔ بغض علوم پر ضرورت سے زیادہ وقت صرف کیا جاتا تھا اور بعض پر قدر ضرورت سے بھی کم توجہ کی جاتی تھی۔

(۴) عقلی اور صنعتی علوم یعنی طب و صنعت وغیرہ بالکل درس میں داخل نہ تھے۔

(۵) علم اخلاق بھی درس میں داخل نہ تھا۔ امام صاحب نے ان تمام غلطیوں کی اصلاح کی۔ احیاء العلوم کے دیباچے میں اس بحث پر ایک نہایت مفصل اور مدلل مضمون لکھا ہے جس کی سرخی یہ ہے۔

الباب الثانی فی العلم
المحمود والمذموم اقسامها
واجكامها دنیہ بیان ماہو
دوسرا باب اس بیان میں ہے کہ
علم محمود کونسا ہے اور مذموم کون
اور یہ کہ ان کے احکام اور اقسام

فر من عین و مہاو فرض کفایتہ و بیان ان موقع الکلام والفقہ من علم الدین الی ایّ جدھو۔
 کیا ہیں اور یہ کہ ان میں کونسا فرض عین ہے اور کونسا فرض کفایہ اور یہ کہ علم دین میں فقہ اور کلام کا کیا درجہ ہے۔

اس مضمون میں نہایت تدفیع سے علوم شرعیہ محمود و غیر محمود میں تفریق کی ہے۔ علوم شرعیہ کی چار قسمیں قرار دی ہیں۔ اصول فروع مقدمات یعنی خود لغتہ متمات یعنی قرأت و تفسیر پھر فروع کی دو قسمیں کی ہیں اور پہلی قسم کی نسبت لکھا ہے۔

احدہما یتعلق بمصالح الدنیا و یحریرہ کتب الفقہ والمتکفل بہ الفقہاء و ہم علماء الدنیا۔
 اس میں سے ایک دنیوی مصالح سے متعلق ہے اور کتب فقہ ان پر حاوی ہیں اس فن کے متکفل فقہاء میں اور علمائے دنیا میں محسوب ہیں۔

فقہ کو دنیوی علوم میں شمار کرنا چونکہ تعجب انگیز بات تھی اس لیے خود اعراض کیا کہ۔

فان قلت لم الحقت الفقہ بعلم الدنیا والفقہاء بعلماء الدنیا۔
 اگر تم یہ کہو فقہ کو دنیوی علوم میں کس لحاظ سے داخل کیا اور فقہاء کو علمائے دنیا کیوں قرار دیا؟

پھر نہایت تفصیل سے اعتراض کا جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ فقہ درحقیقت دنیوی علوم میں داخل ہے ناظرین کو اصل کتاب کی

طرف رجوع کرنا چاہیے۔

علوم شرعیہ کا غلط استعمال

اس بحث میں ایک نہایت مفصل مضمون اس مسئلے پر لکھا ہے کہ علوم شرعیہ یعنی فقہ تو حید تزکیر حکمت علم جو معنی قرون اولیٰ میں تھے وہ آج کل بدل دیئے گئے ہیں۔ فقہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کے معنی قرون اولیٰ میں تزکیہ خوف عاقبت اور دنیا سے بے نیازی کے تھے۔ قرآن مجید میں یٰٰنٰتھو کالفظ جو وارد ہے اس سے یہی مراد ہے کہ طلاق 'عتاق' العان سلم اور اجارے کے مسائل۔ چنانچہ اس کی دلیل میں لکھتے ہیں۔

کیونکہ اس قسم کے مسائل سے تحویف اور ترہیب نہیں حاصل ہوتی بلکہ ان مسائل میں شب و روز مصروف رہنے سے دل سخت ہوتا جاتا ہے اور خوف جاتا رہتا ہے چنانچہ جو لوگ اس شغل میں منہمک ہیں ان کے یہ کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

فذلک لا یحصل بہ
الذار ولا تحویف بل
التجرو لہ علی الدوام
یعنی القلب وینزع
الخشیہ منہ کما نشاہد
الا لنا من المجر دین لہ

فقہی مناظرات سے احتراز

فقہ کے ایک خاص حصہ کی نسبت جس کو فقہاء کی اصطلاح میں خلافيات سے تعبیر کیا جاتا ہے لکھتے ہیں۔

واما لـخلافیات التی
احـدثت فی ہذہ الاـعصار
المتـاضرة فایاک ان
تـحرم حولہا واجتنبہا
اجتناب السم القاتل۔
باقی خلافيات جو اخیر زمانے میں
پیدا ہو گئے تو خبردار اس کے
پاس نہ پھٹکنا اور اس سے اس
طرح بچنا جس طرح زہر سے
بچتے ہیں۔
علم توحید یعنی علم کلام کے متعلق لکھتے ہیں۔

قرون اولی میں علم توحید۔

قرون اولی میں علم توحید جس کا نام تھا۔ آج کل کے متکلمین کے خیال میں بھی نہیں ہے اور خیال میں بھی ہو تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ علم توحید کے معنی قرآن اولی میں اس اعتقاد رکھنے کے ساتھ تھے کہ عالم کے

تمام واقعات صرف خدائے واحد سے وابستہ ہیں اور اسباب اور وسائط محض بیکار ہیں اس اعتقاد کا یہ نتیجہ ہے کہ غصہ و غضب کا مادہ انسان سے بالکل مسلوب ہو جائے اور کسی شخص سے اس کو رنج و عداوت نہ رہے تو کل بھی اسی توحید کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب علم توحید ان باتوں کا نام ہے مجادلہ و مناظرہ کے قواعد کا جانتا۔ مخالف کے تناقض اور اختلاف کا تفحص کرنا۔ کثرت سے شبہ اور اعتراضات پیدا کرنا۔ الزامی جواب دنیا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرون اولیٰ میں ان چیزوں کا نام و نشان بھی تھا۔ بلکہ وہ لوگ ان باتوں کو نہایت ناپسند کرتے تھے اور اس قسم کی بحث کرنے والوں پر سخت دارہ گیر کرتے تھے۔ امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

الفظ الثالث التوحيد وقد جعل الان عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجاورة والا حاطة بطرق منافضات الخصوم والقدرة على التفدق نيتها بتكثير الا تسلة واشاره الشبهات وتالیف الالزامات.

مع ان جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شئنى فى العصر الاول بل كان يشذ منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل.

علوم کی تحصیل میں تناسب ملحوظ رکھنے کے لحاظ سے امام صاحب نے علوم کی دو قسمیں قرار دیں۔ فرض عین۔ فرض کفایہ یہ امر ہمیشہ رہا ہے کہ علوم میں سب سے بعض ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا ہر شخص پر فرادی فرادی فرض

نہیں بلکہ جماعت میں سے ایک آدمی بھی سیکھ لے تو اوروں کے سر سے وہ فرض اتر جاتا ہے لیکن ان علوم کے تعیین میں اختلاف ہے۔ متکلمین کے نزدیک جس علم کا سیکھنا فرض عین ہے وہ علم کلام ہے فقہاء کے نزدیک فقہ محدثین کے نزدیک حدیث مفسرین کے نزدیک تفسیر۔ امام صاحب نے ان تمام اقوال سے اختلاف کیا اور ایک مثالی کے ضمن میں فرض عین کی اس طرح تشریح کی۔ فرض کر دیک شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس پر اس وقت کلمہ شہادت کا زبان سے کہنا اور اس پر اعتقاد لا فرض ہے اس اعتقاد کے لیے دلائل اور براہین کی ضرورت نہیں۔ اب نماز کا وقت آ گیا تو نماز سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح و۔ روزہ زکوٰۃ حج لیکن ان فرائض کے صرف ضروری ارکان سیکھنے فرض ہونگے مستحبات اور نوافل اور دوسری قسم کی تحقیقات اور تفصیلات کا سیکھنا فرض عین نہیں۔ یہ اوامر کا حال ہے نواہی کی تعلیم بھی حسب موقع فرض ہو جائے گا مثلاً کسی شہر میں شراب اور سور کے گوشت کھانے کا رواج ہو تو وہاں شراب اور سور کی حرمت کا جاننا فرض ہوگا۔

کن علوم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے

غرض امام صاحب نے علوم مروجہ میں سے ایک علم کو بھی فرض عین نہیں قرار دیا ان کے نزدیک سب فرض کفایہ ہیں فرض کفایہ کے متعلق مستقل عنوان قائم کر کے نہایت مفصل بحث کی جس کا خلاصہ یہ ہے۔
فرض کفایہ کی دو قسمیں ہیں۔ علوم شرعیہ۔ علوم دینیہ۔

علوم شرعیہ میں جس قدر فرض کفایہ ہے اسکی تفصیل یہ ہے
تفسیر میں کوئی تفسیر جس کی ضخامت قرآن مجید سے دو گنی ہو مثلاً
تفسیر وجیز یا بہت سے بہت تگنی مثلاً تفسیر وسیط۔ حدیث میں صحیحین زیادہ
شوق ہو تو صحیح حدیثیں جو صحیحین میں نہیں ہیں فقہ میں مختصر منزیل یا زیادہ سے
زیادہ وسیط کے برابر کوئی کتاب۔ علم کلام میں کوئی مختصری کتاب قواعد
العقائد یا زیادہ الاقتصاد فی الاعتقاد جو سو ورق میں ہے۔
علم دینیوہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

اما فرض الکفایۃ فہو کل
علم لا یتغنی عنہ فی قوام
امور الدنیا کا لطف اذہو
ضروری فی حلجۃ بقاء
الابدان۔ و کالاحساب نانہ
ضروری نی المعاملات
وقسمۃ الموارث
اس کے بعد لکھتے ہیں۔

فرض کفایہ وہ علم ہے جس کے بغیر
دنیاوی ضرورتیں انجام نہ پاسکتی
ہوں مثلاً علم طب کیونکہ بقائے
زندگی کے لیے وہ ضروری
چیز ہے یا علم حساب کیونکہ
معاملات میں تقسیم ترکہ ہیں اس
کی ضرورت پڑتی ہے

فلان تعجب من قولنا ان
الطب والحساب من فروع
من الكفايات كالفلاحة
والحياكة والسياسة بل
الحجامة والخياطة.

ہمارے اس قول پر کہ طب
وحساب فرض کفایہ ہیں تعجب نہ
کرنا چاہیے بلکہ صنعتی علوم بھی
فرض کفایہ ہیں مثلاً کشتکاری
جولامہ پن سائیکی بلکہ حجامت
اور رزی گری۔

جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا علوم دینیہ کی طرح بہت
دنیوی علوم بھی اگرچہ فرض کفایہ تھے لیکن لوگ دنیوی علوم بھی اگرچہ فرض
کفایہ تھے لیکن لوگ دنیوی علوم کی طرف مطلق رخ نہیں کرتے تھے۔ امام
صاحب نے اس کی اصلی وجہ ظاہر کی چنانچہ لکھتے ہیں۔

فکم من بلدة ليس فيها طيب
الا من اهل الذمة ولا يجوز
قبول شهادتهم فيما يتعلق
بالا طباء من احكام الفقه ثم
لا نرى احدا يشتغل
بها ويتهاونون على علم
الفقه۔

بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں
صرف یہودی عیسائی طیب ہیں
اور ان کی شہادت فقہ کے طبی
مسائل ہیں جائز نہیں باوجود اسکے
ہم دیکھتے ہیں کہ طب کو کوئی نہیں
سیکھتا اور فقہ پر گرے پڑتے
ہیں۔

پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں۔

هل لهذا سبب الا ان الطب
ليس يتيسر الوصول به الى
تولى الاوقاف
والوصايا وحيارة مال الا
يتام وتقلد القضاء
والحكومة وتقدم به على
الاقران والتسلط به على
الاعداء

کیا اس کا کوئی اور سبب ہو سکتا
ہے بحیر اس کے کہ طب کے
ذریعہ سے یہ بات حاصل نہیں ہو
سکتی کہ اوقاف پر وصیت پر
یتیموں کے مال پر قبضہ حاصل ہو
قضا کا عہدہ ملے حکومت ہاتھ
آئے ہمسروں پر تفوق حاصل ہو
مخالفین کو زیر کیا جائے

علوم عقلیہ میں سے منطق کو علم کلام کا ایک حصہ قرار دیا اور فلسفہ
نسبت یہ تشریح کی کہ الہیات کے جو مسائل مذہب کے مخالف ہیں وہ
باطل ہیں باقی کے سیکھنے کا مضائقہ نہیں گواہ ضروری بھی نہیں۔ امام صاحب
نے فقہ و کلام کی نسبت جو رائے ظاہر کی وہ دنیا کے اسلام میں بالکل ایک
نئی صدا تھی اور امام صاحب کا حوصلہ تھا کہ وہ اس قسم کی رائے ظاہر کر
سکے۔ امام صاحب خود بھی اس لیے بے خبر نہ تھے چنانچہ اپنے اوپر آپ
اعتراض کرتے ہیں۔

وعلماء الامة المشهورون
بالفضل هم
الفقهاء المتكلمون وهم
افضل الخلق عند الله تعالى
فكيف تنزل درجاتهم الى
هذه المنزلة السافلة
بالاضافة الى علم الدين -

پھر نہایت تفصیل سے اس اعتراض کا جواب دیا جس کے لیے
اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے علوم کی جو تقسیم
کی اور ضروری وغیرہ ضروری ہونے کے لحاظ سے ان کے جو مراتب
قرار دیئے اگرچہ ایسا کرنا تمام دنیا سے لڑائی ہول لینی تھی چنانچہ اسی بنا پر
علماء کا ایک جم غفیر ان کا دشمن ہو گیا لیکن ایک محدود کا یہی فرض تھا کہ
تمام قوم کو اس عالمگیر غلطی سے بچائے جو ایک مدت سے چلی آتی تھی اور
جس نے مسلمانوں کی مذہبی علمی اور تمدنی حالت کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔
اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ چار سو برس کی مدت گزر جانے پر بھی ایک
شخص بھی ایسا پیدا نہ ہوا جو علوم عقلیہ و نقلیہ دونوں سے آشنا ہوتا۔
اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ سیکڑوں ہزاروں علماء نہایت چھوٹے
چھوٹے جزی مباحث عقائد میں تمام عمر صرف کر دیتے تھے اور اس کو
حمایت دین سمجھتے تھے۔

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ قدریہ جبریہ معتزلہ کرامیہ وغیرہ کے مقابلے

کے لیے دفتر کے دفتر تیار ہو گئے جن کا ماحصل صرف چند لفظی بحثیں تھیں۔
اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ فقہائے شافعیہ و حنفیہ و حنبلیہ میں برسوں
نہایت ناگوار نزاعیں قائم رہیں۔

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ فقہانہ ہی اقتدار کے بل پر جس شخص کو
چاہتے تھے اور کافر واجب القتل بنا دیتے تھے اور یہ سلسلہ مدت تک بند نہ
ہو سکا۔ چنانچہ محدث ابن جزم ظاہری شیخ الا شرق شہاب الدین مفتول
منصور علاج ابن تمیہ ابن رشد کا جو انجام ہوا محتاج اظہار نہیں۔
امام صاحب کی اصلاح کا اثر اگرچہ فوراً ظاہر نہیں ہوا لیکن رفتہ
رفتہ اس نے تعلیم کی حالت بالکل بدل دی۔

تعلیم کے نظام میں فقہ و کلام کے ساتھ منطق اور فلسفہ داخل ہو گیا
دنیوی علوم کے لیے اتنا کافی وقت نکل آیا کہ فقہاء اور محدثین بھی ریاضی
واں اور حساب واں ہونے لگے۔ فقہ میں سے علم الخلافات کا حصہ بالکل
خارج ہو گیا کلام کے بہت سے غیر ضروری مباحث گئے۔

اخلاق کی اصلاح

اخلاق کے متعلق اگرچہ فلسفہ اخلاق کے عنوان میں ہم مفصل
بحث کر چکے ہیں لیکن یہاں ایک دوسری حیثیت سے اس پر بحث کرتے
ہیں۔

امام صاحب نے قوم کے اخلاق کی درستی پر توجہ کی تو سب سے
مقدم اور قابل غور مسئلہ یہ تھا کہ ان بد اخلاقیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یا یہ

کہ ان کا اصلی متحرک کیا ہے۔ امام صاحب کو اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے کافی وقت اور سامان مل چکا تھا قومی مجوس کے جواجزاء تھے یعنی سلاطین و وزراء امراء علما صوفیہ امام صاحب ان سب سے مل چکے تھے اس طرح ملے تھے کہ ان کا کوئی اخلاق پہلوان کی نظر سے رہ نہ گیا تھا اس تحقیق اور تجربے کے لحاظ سے امام صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کو ہم اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے خود ان کے الفاظ یہ ہیں۔

فساد الرعایا	رعایا اس وجہ سے ابتر ہو گئی کہ
فساد المروک و	سلاطین کی حالت بگڑی کہ علما کی
فساد المروک	حالت بگڑ گئی اور علما کی خرابی اس
فساد العلماء و فساد	وجہ سے ہے کہ جاہ و جلال کی محبت
العلماء باستیلا حب المال	نے ان کے دلوں کو چھالیا ہے۔

والجاء

امام صاحب کو اس فیصلے کی جرات زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ ان پر خود یہ حلات گذر چکے تھے۔

محدث عبدالغافر فارسی نے امام صاحب کے دونوں زمانے دیکھے تھے۔ ان کا بیان کہ امام صاحب صوفی ہونے سے پہلے نہایت معجب جاہ پسند اور خود پرست تھے۔ اسلام نے حکومت تمدن اخلاق ہر چیز کی اصلی بنیاد و مذہب پر رکھی تھی۔ اس پر بنا پر جو لوگ مذہبی پیشوا تھے وہ قوم کے ہر طبقے پر ہر حیثیت سے حکمرانی کر سکتے تھے قرون اولیٰ میں علمائے دین نے اس قوت سے کام لیا اور اس کی وجہ سے قوم کی حالت بہت کچھ

اصلاح پاتی رہی تھی علماء کا یہ اقتدار امام صاحب کے زمانے تک بھی قائم تھا یہاں تک نظام الملک سلجوقی نے جب تمام ملک سے اپنی نیک نامی کا محضر لکھوایا تو علامہ ابو اسحاق شیرازی نے محضر پر یہ عبارت لکھ دی نظام الملک اور ظالموں سے اچھا ہے لیکن اکثر علماء نے اپنی یہ حالت کر لی تھی کہ وہ اس اقتدار سے کام لیے کے قابل نہیں رہے تھے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔

علماء کی اصلاح

اس بنا پر امام غزالی کے نزدیک تمام قوم کی بداخلاقی کے ذمہ دار علماء ہی تھے کوئی شخص اگر امام صاحب کے تمام حالات اور خیالات کو غور کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو اس کو صاف نظر آئے گا کہ امام صاحب کو سب سے زیادہ جس چیز کا رونا ہے وہ علماء کی حالت ہے یہ آگ ان کے دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے ذرا سی تحریک سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ کسی قسم کا ذکر ہو کوئی بحث ہو کوئی تذکرہ ہو یہ پروردگار نہ خواہ مخواہ ان کی زبان پر آ جاتا ہے اور احیاء العلوم تو سراپا اسی نوے سے لبریز ہے غرور جاہ ریا وغیرہ عیوب نفسانی پر جو مضامین لکھتے ہیں سب میں تصریح کی ہے کہ یہ عیوب سب سے زیادہ علماء میں ہیں۔

احیاء العلوم میں ایک خاص باب غرور کے عنوان سے قائم کیا ہے اور غرور کے معنی دھوکے میں پڑنے کے قرار دیئے ہیں۔ اس باب میں

مغرورین کے چار گروہ قرار دیئے ہیں علماء عباد متصورا مرارہ علماء ہیں ہر گروہ یعنی متکلمین فقہا قرار وغیرہ کا الگ الگ عنوان قائم کیا ہے اور نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح اپنے افعال اور اعمال کے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔

مفتی ایک گروہ ہے جو رات دن فتاویٰ کے لکھنے میں مصروف ہے لیکن غرور حسد غیبت مال حرام کھانا سلاطین کو خوشامد کرتے رہنا۔ یہ تمام عیوب اس میں پائے جاتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کچھ فکر نہیں۔

ارباب مناظرہ ایک گروہ ہے جو شب و روز مسائل اختلافیہ کے متعلق بحث و مناظرہ میں مصروف رہتا ہے شب و روز یہ تلاش رہتی ہے کہ فریق مخالف کیونکہ ساکت کیا جائے اس کی غلطیوں پر کس طرح مواخذہ کیا جائے اس کے اقوال ہیں کیونکہ تناقض ثابت کیا جائے۔

وهؤلاء هم سياع الانس یہ لوگ درندے ہیں اور لوگوں کا طبعہم الايذاء وهم السفهاء ستانا اور بہودہ پن کرنا ان کی فطرت میں داخل ہے

متکلمین ایک گروہ جو علم کلام میں مصروف ہے ان کا شغل حبر و قدرح زروا اعتراض نکتہ چینی مخالف کی غلطیوں کی جستجو حریف کے بند کرنے کے مسائل کی تلاش ہے حالانکہ ان باتوں سے فریق مخالف کا تعصب اور بڑھتا ہے صحابہ اس قسم کے مناظرات و مجادلات سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے اور اس کو برا سمجھتے تھے۔

واعظین ایک گروہ ہے جو عظ و پند میں مصروف ہے اور خوف

ور جا صبر و شکر تو کل زاهد یقین اخلاص صدق و غیرہ مضامین کو نہایت مؤثر طریقے سے ادا کرتا ہے لیکن خود ان باتوں سے خالی ہے۔

ایک گروہ ہے جس نے وعظ میں عبارت آرائی رنگینی اشعار خوانی قصہ گوئی کا طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ مجلس میں خوب ہوجو ہو اور مجلس وجد میں آجائے۔

فہولاً شیاطین الانس ضلوا واضلوا عن سوا السبیل۔ وہم وعاظ اهل الزمان كافة الا من عصمه الله على الفادر فی بعض اطراف البلاد ان کان ولسنا نعرفه ا۔
یہ لوگ شیاطین الانس میں جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے تمام واعظ ایسے ہی ہیں مگر ہاں کوئی شخص شاذ و نادر کسی کو نے میں اس کے خلاف ہو تو ہوا گرچہ ہم کوئی ایسا شخص معلوم نہیں۔

امام صاحب نے صرف نکتہ چینی اور عیب گری پر قناعت نہیں کی بلکہ نہایت غور اور نکتہ بنی سے علماء کے اخلاق کی خرابی کے اسباب دریافت کیے۔

تمام خرابیوں کا بڑا سبب یہ تھا کہ علماء کو اپنے تمام افعال اور اعمال کی نسبت مذہبی حیثیت کا دھوکہ تھا اور اس لیے ان کو اپنی برائی بھلائی کی صورت میں نظر آتی تھی مثلاً ان کو مخالف پر غصہ آتا تھا اور اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ اعدائے دین کو خوار و ذلیل کرنا عین حمیت اسلام ہے یا مثلاً طبیعت میں جاہ پرستی ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ شان و شوکت سے رہنا

مذہب کے اعزاز کے لیے ضروری ہے یا مثلاً مباحثہ و مناظرہ کے ذریعہ سے مقتدائے عام بننا چاہتے تھے تو ان کا نفس ان کی تائید کرتا تھا کہ اہل بدعت کے مقابلے کرنے سے بڑھ کر اسلام کی کیا خدمت ہو سکتی ہے اسی طرح تمام برے جذبات ان کو عمدہ پیرائے میں نظر آتے تھے۔

مناظرہ و مجادلہ: اخلاق کی خرابی کا ایک بڑا سبب مناظرہ اور مجادلہ کا رواج تھا۔ دوسری صدی میں یہ طریقہ پیدا ہو تھا کہ سلاطین اور امراء اپنے درباروں میں مجالس مناظرہ منعقد کرتے تھے اور علماء ان میں شریک ہو کر آپس میں علمی مباحثے کرتے تھے رفتہ رفتہ اس کا رواج عام ہو گیا یہاں تک کہ کسی کے ہاں ماتم پرسی میں بھی علماء جمع ہو جاتے تھے تو مناظرہ شروع ہو جاتا تھا چنانچہ ابن البکی نے طبقات الشافعیہ میں تبصریح اس رواج کا ذکر کیا ہے یہ طریقہ اس قدر لازمی ہو گیا تھا کہ جب امام غزالی دوبارہ بغداد میں طلب کیے گئے تو اسی بنا پر انہوں نے انکار کیا تھا کہ وہاں مناظرہ کے بغیر چارہ نہیں اور میں اب مناظرہ سے توبہ کر چکا ہوں۔

یہ طریقہ گو علم و فن کی وسعت اور ترقی کے لیے مفید تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے بہت سی اخلاق برائیاں پیدا کر دی تھیں۔

امام صاحب نے خاص اس مسئلہ پر اخلاء العلوم میں ایک جداگانہ عنوان قائم کیا جس کے الفاظ یہ ہیں۔

الباب الرابع فی سبب اقبال الخلق علی علم الخلاب وتفصیل اوقات المناظرۃ والجدل شرط ابا حتھا۔
 چوتھا باب اس بیان میں ہے کہ لوگ علم خلاف پر کیوں زیادہ گرے پڑتے ہیں اور مناظرہ و جدل میں کیا آفتیں ہیں اور اس کے جائز و مباح ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔

اس مضمون میں پہلے امام صاحب نے اس طریقے کے قائم ہونے کی تاریخ لکھی ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلفائے راشدین نے شان خلافت ہاتھ میں لی تو چونکہ ان کو خود اجتہاد کا درجہ حاصل تھا اس لیے مسائل فقہیہ وہ خود اپنی رائے سے فیصل کرتے تھے خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ مسند خلافت پر بیٹھے وہ علوم دینیہ سے کم واقفیت رکھتے تھے اس لیے ان کو فقہاء سے استعانت کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے تک ایسے فقہاء موجود تھے جن میں صحابہ کا انداوپایا جاتا تھا اور اس لیے وہ سلطنت اور حکومت کے تعلقات سے گریز کرتے تھے لیکن چونکہ ان کے بغیر افتا اور عدالت کا کام نہیں چل سکتا تھا خلفائے بنو امیہ کو ان کی خدمت میں منت و لجاہت کرنی پڑی تھی۔

یہ حالت دیکھ کر تمام لوگ فقہ پر ٹوٹ پڑے اور اس فن میں مہارت حاصل کر کے معزز عہدوں پر ممتاز ہوئے۔ لیکن جس قدر ان کی تعداد بڑھتی گئی ان کی قدر اور ان کا اعزاز گھٹتا گیا نوبت یہ پہنچی کہ فقہاء پہلے مطلوب تھے تو اب طالب بن گئے۔

اس زمانے میں سلاطین کو مناظرہ و مباحثے کا تماشا دیکھنے کا شوق ہو ان کی رغبت دیکھ کر علماء نے اس طرف توجہ کی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مستقبل فن بن گیا جو آج تک برابر ترقی کرتا جاتا ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے نہایت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مناظرے سے تفاخر و حسد و رشک ضد جاہ پرستی جب مال فضول گوئی قساوت قلب پیدا ہوتی ہے اخیر میں لکھتے ہیں۔

ولا ینفک اعظمہم دیناؤ بڑے سے بڑے دیندار اور بڑے
اکثر ہم عقلاً من جمل من سے بڑے سے عاقل علماء میں بھی جو
مواد ہذہ الا خلاق۔ مناظرہ کے شغل میں رہتے ہیں ان
اوصاف کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور پایا

جاتا ہے۔

یہ عیوب وہ تھے جو خود علماء میں پائے جاتے تھے۔ عام طور پر ملک اور قوم کی حالت اس وجہ سے خراب تھی کہ علماء آزادی اور ذلیری کے ساتھ قوم کی ہذا خلاقوں کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے اس وجہ یہ تھی کہ علماء ہر قسم کے ذرائع معاش کو چھوڑ کر سلاطین اور امراء کے وظیفہ خوار بن گئے تھے۔ اس وظیفہ خواری نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں وہ ہر قسم کے ظلم جو رعدی کو رعایا پر ہوتی تھیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور زبان تک نہیں ہلا سکتے تھے سلاطین اور امراء سے زیادہ عیاش تھے اور شہوت پرست ہوتے جاتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی عوام میں یہ اثر پھلتا جاتا تھا لیکن علماء مطلقاً زوک ٹوک نہیں کر سکتے تھے اور کیونکہ کرتے۔

آئیں شکر آلود کس رانشود

اسی بنا پر امام صاحب نے خاص اس بحث پر کہ سلاطین کی وظیفہ خواری جائز ہے یا نہیں ایک نہایت مفصل اور مدلل مضمون لکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ وظیفہ خواری ابلحاظ (غلب) حرام مطلق ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

ان اموال السلاطین فی عصر
نا حرام کلھا او اکثرھا
فکیف لا والاحلال
هو الصدقات والفی والغنیمۃ
ولا وجودلھا ولم یبق الا
جزیۃ وانھا توخذ با نواع من
الظلم لا یحل اخذھا به
سلاطین کی تمام آمدنیاں ہمارے
زمانے میں کل یا قریب کل محض
حرام ہیں اور کیوں حرام نہ ہو حلال
آمدنی صرف زکوٰۃ فی اور غنیمت
ہے سوان کا سرے سے وجود نہیں
۔ رہ گیا جو یہ وہ ایسے ناجائز ظالمانہ
طریقے سے وصول کیا جاتا ہے کہ
حلال نہیں رہتا۔

علماء و وظائف کو اس بنا پر جائز سمجھتے تھے کہ قرون اولی صحابہ اور تابعین کو سلطنت کی طرف سے وظائف ملتے تھے اور وہ لوگ قبول کرتے تھے۔ امام صاحب اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ قیاس مع الفارق ہے اولاً تو اس زمانے میں محاصل سلطنت ایسے مشتبہ تھے دوسرے بڑا فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں امراء اور حکام علماء کی استمالت اور رضا جوئی کے حاکم تھے۔ خود ان کی طرف سے درخواست اور آرزو ہوتی تھی اور علماء میں سے کوئی شخص وظیفہ قبول کر لیتا تھا تو وہ آپ مومن ہوتے تھے اس وجہ سے صحابہ تابعین کو باوجود وظیفہ خواری کے امر حق کے اظہار

میں کبھی پاک نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھرے درباروں میں خلفائے بنو امیہ کو زہر دو تیج کرتے تھے اور خلفاء ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ بخلاف اس کے اجکل وظائف کے حاصل کرنے کے لیے یہ اموار اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ سوال دربار کی آمد و رفت دعا و ثنا بادشاہوں کے اعتراض و مطالب ہیں اعانت جلوس وغیرہ میں شرکت جاں نثاری کا اظہار سلاطین کے عیوب کی پردہ پوشی یہ شرائط گناہ امام صاحب لکھتے ہیں۔

لم ینعم علیہم بد رہم واحد اگر ان میں ایک شرط کی بھی تعمیل رہ
ولو کان فی نضل الشافعی۔ جائے تو سلاطین ایک درہم بھی نہ
دیں گے گو مولوی صاحب کا رتبہ
امام شافعی کے برابر ہو۔

اصلاح ملکی

اسلام اگرچہ حکومت اور سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن کچھ حالات موجودہ کے اقتضا سے اور کچھ اس وجہ سے کہ اسلام کا نظام ایسا واقع ہوا تھا کہ خواہ مخواہ خلافت و سلطنت کا قالب اختیار کر لیتا۔ ابتداء ہی سے حکومت کی بنیاد پڑ گئی تھی لیکن یہ حکومت بالکل جمہوری تھی اور جمہوریت سے اسلام کا اقتضا بھی تھا۔

امیر معاویہ نے جمہوریت کے بجائے شخصی سلطنت قائم کر کے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین کیا اور پھر شخصی سلطنت کا وہ دیر پا سلسلہ قائم ہو

گیا جو آج تک قائم ہے۔ شخصی حکومت کی جو خصوصیتیں ہیں اگرچہ روز اول ہی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں لیکن چونکہ حکومت کے ارکان عرب تھے اور صحابہ کا وجود باوجود باقی تھا شخصیت میں بھی جمہوریت کا انداز پایا جاتا تھا۔ ایک معمولی آدمی سر دربار خلفائے بنو امیہ کو ٹوک دیتا تھا اور وہ باوجود سطوت جباری کے گردن جھکا دیتے تھے۔

بنو امیہ کے بعد عباسیہ کا دور ہوا یہ خاندان علمی فتوحات میں نہایت نامور ہوا چنانچہ یورپ اور ایشیا میں آج بھی ان کی علمی یادگار باقی ہے لیکن قلم کے ساتھ تلوار سنبھل سکی نتیجہ یہ ہوا کہ سو برس کے اندر اندر دربار پر ترک اور ایرانی چھا گئے بلکہ سچ یہ ہے کہ حکومت کا تاج ان کے ہاتھ میں آ گیا وہ جس کے سر پر چاہتے تھے رکھ دیتے تھے اور جس کے سر سے چاہتے اتار لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عرب کی تمام خصوصیات مٹ گئیں اور اور اس قسم کی خود مختارانہ سلطنت قائم ہو گئی جس پر گمان ہوتا تھا کہ کیتادو کیزو نے طغرل و سنجر کا قالب بدل لیا ہے۔ سلاطین کی خود مختاری کی روک ٹوک کا ایک ذریعہ صرف مذہب باقی رہ گیا تھا۔ اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ علماء جو ہی اقتدار رکھتے تھے سلاطین کی بخشش و انعام نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں۔

امام غزالی نے جس زمانے میں نشوونما پایا۔ ملک شاہ سلجوقی کا زمانہ تھا جو نہایت عادل اور کرم گستر بادشاہ تھا اور اس کی حکومت اس حد تک عمدہ تھی جس حد تک ایک شخصی حکومت ہو سکتی ہے ملک بادشاہ نے ۴۸۵ھ میں انتقال کیا۔ اس کے تینوں بیٹے بزرگوار ق محمد سنجر حکومت کے

دعویدار ہوئے اور جس کو جہاں تک قوت و اقتدار تھا خاص خاص حصہ ملک پر قابض ہو گیا۔ محمد اور برکیارق میں ایک مدت تک نہایت خونریز لڑائیاں قائم رہیں نتیجہ یہ ہو کہ شہر تباہ ہو گئے دیہات اور قصبات میں خاک اڑنے لگی ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں۔ امن و امان جاتا رہا یہ سب ہو لیکن علمائے دین اس خیال سے چپ بیٹھے دیکھا کیے کہ ان کا کام جنازے کے نماز پڑھنا اور وضو و طہارت کے مسائل کا بتا دینا ہے باقی۔

رموز مملکت خویش خسرواں دانند

لیکن امام غزالی کی حالت عام علماء سے الگ تھی ایک طرف تو ان کا یہ خیال تھا کہ سلاطین کو جور و تعدی سے روکنا ان کا خاص فرض ہے جو امر بالمعروف کی حیثیت سے خود قرآن مجید میں منصوص ہے دوسری طرف سلطنت کے مقاصد کا تجربہ جس قدر ان ہو تھا دوسروں کو نہیں ہو سکتا تھا۔ سلاجقہ کے دربار خلافت میں باریاب تھے اور ملکی معاملات میں اکثر ان سے مشورہ کیا جاتا تھا سلاجقہ کے دربار میں بھی انکی آمد و رفت تھی اور وزرائے سلجوقیہ سب کے سب ان کے ارادت مند اور حلقہ بگوش تھے۔ دس بارہ برس کے متواتر سفر نے جس کی مسافت خراسان بیت المقدس تک تھی ان کو تمام ممالک اسلامیہ کی ایک ایک جزوی حالت سے واقف کر دیا تھا۔ ان تجربوں میں ان کو صاف نظر آیا کہ سلطنت کے نظم و نسق میں جمہوریت کسی قسم کا اثر نہیں رہا بیت المال کی وہ حالت تھی کہ حضرت ابو بکرؓ کو پچاس روپے ماہوار سے کبھی زیادہ نہ مل سکے یا یہ نوبت پہنچی کہ سلطان سنجر نے ایک دفعہ اپنے معشوق سنقر کو جو ایک ترکی غلام تھا

۔ لاکھوں روپے کی جاگیرات اسباب مال و متاع کے علاوہ سات لاکھ اشرفیاں نقد دے دیں۔

ان تمام خرابیوں کی بنیاد یہ تھی کہ حکومت و سلطنت کے متعلق رعایا اور عوام کو کس قسم کے اظہار رائے کی آزادی حاصل نہ تھی بادشاہ وقت اگر ملک کسی مسخرے یا بھانڈ کو بخش دیتا تو کسی شخص کو زبان کھولنے کی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک مدت کے اس طرز عمل نے بادشاہ کو خدا کی طرح حاکم علی الاطلاق بنا دیا تھا۔ جس کے احکام میں کسی چون و چرا کی مجال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت ملک کی اصلاح کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ نہایت آزادی اور دلیری سے سلاطین کو ان کے عیوب و مظالم سے مطلع کیا جائے اور عام لوگوں کو بتایا جائے کہ اس شخص کو یہی حق حاصل ہے۔

امام صاحب نے ان دونوں فرضوں کو نہایت خوبی سے ادا کیا۔ سلاطین کے مقابلہ میں جو چیز لوگوں کو آزادی سے روکتی تھی وہ یہ تھی کہ اہل علم دونوں عموماً سلاطین کے وظیفہ خوار تھے اور ان کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے اس لیے سب سے پہلے امام صاحب نے اس کا قلع قمع کیا اور دونوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔

احیاء العلوم باب خامس ذکر اور رات السلاطین میں لکھتے ہیں۔

ان اموال السلاطین فی عصرنا حرام کلھا او اکثرھا
 فکیف لا والحلال ہو الصدقات الفی والغنیمہ ولا
 وجنودلھا ولم یبق الا لجزیت وانھا توخذ بانواع
 الظلم لا یحل اخذھا به۔ ہمارے زمانے میں سلاطین کی جس
 قدر آمدنی ہے کل یا قریب کل حرام ہے اور کیوں حرام نہ ہو حلال آمدنی
 زکوٰۃ خمس فی مال غنیمت ہے سوان چیزوں کا اس زمانے میں وجود ہی
 نہیں صرف جزیہ رہ گیا ہے وہ ایسے ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا
 ہے کہ جائز اور حلال نہیں رہتا۔

اسی باب میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

وجمیع مافی اید یہم حرام۔ جو کچھ ان سلاطین کے ہاتھ میں ہے
 سب حرام ہے

سلاطین کے ہاں آمدورفت رکھنے کے متعلق احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔

لحالت الثانية ان يعتزل عنهم دوسری حالت یہ کہ انسان ان
 فلا یراہم ولا یرونہ وهو الو سلاطین سے اس طرح الگ تھلگ
 جب اذلا سلامة الافیه فعلیه رہے کہ کبھی ان کا سامنا نہ ہوئے
 ان یعتقد بغضهم علی ظلمهم پائے اور یہی واجب العمل ہے
 ولا یحب بقاءهم ولا یثنی کیونکہ اسی میں عافیت ہے انسان پر
 علیہم ولا یستخبر عن یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ ان ظلم
 احوالہم ولا یتقرب الی بغض رکھنے کے قابل ہے انسان کو
 المتصلین بہم۔ چاہیے کہ ان کے بقا کا خواہش مند

ہونہ ان کی تعریف کرے ان کے

حالات کا پرہاں ہونہ ان کے

مقربوں سے میل جول رکھے۔

احیاء العلوم میں جہاں اس مضمون پر بحث کی ہے کہ سلاطین کے

دربار میں جانا ناجائز ہے۔ ناجوازی کی دلیل میں لکھتے ہیں انسان کو

سلاطین کے دربار میں ہر قدم پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ

یہ ہے کہ شاہی مکانات بالکل مغصوب ہوتے ہیں اور زمین مغصوبہ میں

قدم رکھنا گناہ ہے۔ دربار میں پہنچ کر سر جھکانا اور ہاتھ کو بوسہ دینا ہوتا ہے

اور ظلم کی تعظیم کرنا گناہ ہے دربار میں ہر طرف جو چیزیں نظر آتی ہیں یعنی

پردہ ہائے زرنگاہ البتہ ریشمیں ظروف زریں یہ سب حرام ہیں اور ان کو

دیکھ کر چپ رہنا داخل معصیت ہے اخیر میں بادشاہ کی جان کی سلامتی کی

دعا مانگنی پڑتی ہے اور یہ گناہ ہے۔

چونکہ اکثر لوگ دربارداری کے جواز کی یہ پیش کرتے تھے کہ

بزرگان سلف سلاطین کے ہاں آمدورفت رکھتے تھے اس لیے امام

صاحب اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ

ہاں بزرگان سلف سلاطین کے ہاں آمدورفت رکھتے تھے لیکن

کیونکہ؟

ہشام بن عبد الملک حج کرنے لگا تو طاؤس یمانی کو طلب کیا

انہوں نے دربار میں میں پہنچ کر فرش کے کنارے جوتیاں اتار دیں۔ پھر

اسلام علیک کہہ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئے اور کہا ہشام تیرا مزاج

کیا ہے۔ ہشام کو سخت غصہ آیا اور کہا یہ کیا گستاخانہ حرکتیں ہیں۔ نہ مجھ کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا نہ کنیت کے ساتھ میر نام لیا نہ میرے ہاتھ چومے۔ طاوس نے کہا ہاتھ تو میں نے اس لیے نہیں چومے کہ میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ صرف دو شخصوں کا ہاتھ چومنا جائز ہے بیوی اور بچہ کا۔ امیر المومنین کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ تمام مسلمان تجھ کو امیر المومنین نہیں سمجھتے۔ اس لیے اگر میں یہ لفظ استعمال کرتا تو جھوٹا ہوتا کنیت کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے انبیاء اور اولیا کے نام بغیر کنیت کے لیے ہیں مثلاً داؤد سلیمان عیسیٰ موسیٰ اور کافروں کو کنیت کے ساتھ خطاب کیا مثلاً ابولہب ہشام متاثر ہوا اور کہا مجھ کو نصیحت کرو۔ طاوس نے کہا میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے دوزخ میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو ان سلاطین کو کاٹیں گے اور ڈنک ماریں گے جو رعایا پر ظلام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چلے گئے۔

خلیفہ منصور جب مقام منیٰ میں پہنچا تو سفیان ثوری کو بلا بھیجا اور کہا کہ مجھ سے درخواست کیجیے۔ سفیان نے کہا خدا سے ڈرو دنیا تیرے جور اور ظلم سے لبریز ہو چکی ہے منظور دوبارہ کہا کہ مجھ سے کچھ مانگیے سفیان نے کہا کہ مہاجرین اور انصار کی تلوار کی بدولت تو آج اس رتبہ پر پہنچا ہے اور انہی کی اولاد بھوک سے مر رہی ہے منظور نے پھر وہی درخواست کی سفیان نے کہا حضرت عمرؓ نے حج کیا تھا تو دس درہم سے کچھ زیادہ خرچ نہ ہوئے تھے تو اس قدر روپے ساتھ لیے پھرتا ہے کہ بار برداریاں بھی اس پر بوجھ نہیں ہو سکتیں۔

سلیمان بن عبد الملک مدینہ گیا تو ابو حازم کو بلا بھیجا اور کہا کہ کیوں ابو حازم ہم لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں ابو حازم نے کہا چونکہ تمہاری دنیا آباد اور آخرت برباد ہے اس لیے تم کو آبادی سے دیرانے میں جاتے ڈر لگتا ہے۔

امام صاحب اس قسم کی اور چند مثالیں لکھ کر لکھتے ہیں کہ علمائے سلف کا یہ طریقہ تھا لیکن آج کل کے علماء صرف اس لیے سلاطین سے ملتے ہیں کہ ان کے اغراض و مقاصد کے لیے شرعی حیلے ڈھونڈ کر نکالیں اور کبھی علمائے سلف کی طرح آزادانہ وعظ پند کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلاطین کے دل پر اپنی حق گوئی اور بے غرضی کا سکہ بٹھائیں۔

بادشاہ وقت کے نام ہدایت نامہ

امام صاحب نے یہ تمام خیالات احیاء العلوم میں ظاہر کیے جو امام صاحب کے زمانے ہی میں گھر گھر پھیل گئی تھی اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ خاص طور پر سلاطین وقت کو اس قسم کی تحریریں بھیجیں محمد بن ملک شاہ کو جو سبخر کا بڑا بھائی اور اپنے زمانے کا سب سے بادشاہ تھا ایک ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا جو ایک مختصر سی کتاب کی شکل میں ہے اور جس کا نام نصیح المملوک ہے چونکہ محمد ایمان کے فروغ لکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ شاخیں اگر ضعیف ہوں گی تو ثابت ہوگا کہ خود جڑ میں بھی ضعیف ہے۔ ان فروغ کی دو قسمیں قرار دی ہیں حق اللہ مثلاً نماز روزہ حج زکوٰۃ اور حق العباد یعنی عدل و انصاف پھر لکھا ہے کہ حق اللہ آسانی سے معاف ہو سکتا ہے کیونکہ

خدا غفور رحیم ہے لیکن حق العباد کے معاف ہونے کی کوئی تدبیر نہیں۔

۱۔ سب سے پہلے تجھ کو جانتا چاہیے کہ حکومت کتنا بڑا عظیم الشان اور پر خطرہ فرض ہے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سے زیادہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ ظالم بادشاہ ہوں گے۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک خاشی بکری کی خبر گری مجھ سے رہ گئی تو قیامت میں مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ اے بادشاہ دیکھ حضرت عمرؓ کو باوجود اپنے کمال اختیاط عدل و انصاف کے قیامت مواخذے کا کس قدر روڑا رہتا تھا اور تیرا یہ حال ہے کہ تجھ کی اپنی رعایا کی کچھ پرواہ نہیں اور کچھ نہیں جانتا کہ تیرے ملک والوں کا کیا حال ہے

۲۔ تجھ کو صرف اس پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ تو خود ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ تو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ تیرے غلام خدم و حشم عہدوں و احوال کسی پر ظلم نہ کرنے پائیں۔

ایہا السلطان اگر تو دنیا کے خطوط کی غرض سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو غور سے دیکھ دنیاوی خطوط کیا ہے اگر تو کھانے کا زیادہ حریص ہے تو جانور ہے اگر حریر و دیا کے استعمال کا دلدادہ ہے تو مرد عورت ہے اگر اپنے غیض و غضب کے قابو میں ہے تو آدمی کی صورت کا درندہ ہے۔

۳۔ ہر معاملے میں تجھ کو یہ فرض کر لینا چاہیے کہ تو ایک آدمی ہے اور فرماندار کوئی اور شخص ہے اس صورت میں اس بات کا اندازہ کر لے کہ جو معاملہ تو اوروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اگر تیرے ساتھ کیا جاتا تو پسند کرتا یا نہیں۔ اگر تو اپنے حق میں اس کو جائز نہ رکھنا اور وہی معاملہ اپنے

زیر دستوں کیساتھ جائز رکھنا چاہتا ہے تو تو دعاباز و خان ہے۔
۴۔ تجھ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام رعایا تجھ سے شریعت کے اصول کے موافق راضی اور خوشنود ہے۔

اس قسم کی بہت سی ہدایتیں امام صاحب نے لکھیں اور ہر ایک ہدایت کی دلیل میں خلفائے راشدین اور سلاطین عادل کی نہایت موثر حکایتیں نقل کیں۔

۴۹۹ھ میں جب امام صاحب کو ناگزیر اسباب کی وجہ سے جس کتاب کا ذکر کتاب کے پہلے حصہ میں گذر چکا ہے محمد شاہ کے دربار میں جانا پڑا تو رودر و رو اس سے گفتگو کی اس کے چند فقرے یہ تھے۔

سلطان ملک کا بادشاہ ولپ ارسلان و طغرل بیگ از زیر خاک بزبان حال ہے گویند و مناوی ہے کنند کہ یا ملک یا قرۃ العین یا فرزند عزیز زمینہارا اگر بدانی کہ ماہر چہ کار رسیدیم کارہائے باہول و یدیم ہرگز یک شب سیر نخوری۔

آمدیم بعرض کردن حاجت کہ دوست یکے عام دیکے عام آنست کہ مردمان طوس ہوش باختہ و پراگندہ بودند و ظلم و ہرچہ بوجہ بود از سر ماوے آبی تباہ شد بدیشاں رحمتے کن تا خدا تعالیٰ بر تو رحمت کند گردن مومنال از بلاد محنت گرسنگی بشکت چہ باشد اگر گردن ستوران تو از ساخت زرفرو نشکند۔

امام صاحب کی کوششوں کے نتائج

اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام صاحب کی ان کوششوں کا کیا نتیجہ ہوا۔ ہمارے مورخین واقعات کو اس قدر سادہ اور پراگندہ لکھتے ہیں کہ واقعہ کے اسباب یا تو بالکل نہیں لکھتے یا لکھتے ہیں تو واقعہ سے جدا لکھتے ہیں تاریخوں میں بعض واقعات ایسے موجود ہیں جن سے قیاس ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی کوشش بالکل رائیگاں نہیں گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ کسی مورخ نے یہ تفریح نہیں کی کہ واقعات کا ظہور میں آنا امام صاحب کے اثر سے تھا۔

بہر حال وہ واقعات یہ ہیں۔

ملک کی تباہی اور جو ر و ظلم کے رواج کا سبب محمد شاہ اوز برکیارق کی خانہ جنگیاں تھیں۔ ۱۷۲۹ء میں دونوں میں صلح ہوئی اور امن و امان قائم ہو گیا۔ ۱۷۵۰ء میں محمد شاہ نے ہر قسم کے ٹیکس محصول بیگار پروانہ راہداری وغیرہ وغیرہ معاف کر دیئے اور یہ حکم تختیوں پر لکھ کر بازاروں میں آویزاں کر گیا۔

علامہ ابن اثیر نے محمد شاہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی تاجر نے قاضی کے ہاں نالش پیش کی کہ فلاں عامل کو بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ میرے مال کی قیمت دلا دے لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ قاضی نے اپنے غلام ساتھ کر دیئے اتفاق سے خود محمد شاہ کسی طرف سے آکلا اور حقیقت حال دریافت کی غلاموں نے کہا مدعا علیہ کو عدالت میں لانے کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے مدعا علیہ کا نام پوچھا غلاموں نے کہا محمد شاہ

بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور اسی وقت عامل کو طلب کیا اور سخت تنبیہ کی اس واقعہ کے بعد ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتا رہا کہ میں عدالت میں عاقلانہ کی حیثیت سے کیوں حاضر نہ ہوا تاکہ آئندہ کسی کو حق کی تسلیم سے عار نہ ہوتا۔

علامہ موصوف نے محمد شاہ کے حال میں یہ بھی لکھا ہے۔

وعلم الامراء سيرته فلم
بقدم احد منهم على الظلم
وكنفوا عنه
امراہ کو جب محمد شاہ کا مزاج اور
طریقہ معلوم ہو تو پھر کسی نے ظلم کی
جرات نہ کی اور سب نے ظلم سے
ہاتھ کھینچ لیا۔

یہ وہی چیز تھی جس کے امام صاحب نے ساری محنت اٹھائی تھی۔

وزراء اور امراء کے نام خطوط

دولت سلجوقیہ میں چونکہ سلطنت کا تمام نظم و نسق اصل میں وزراء کے ہاتھ میں ہوتا تھا سلاطین صرف کشور کشائی میں مصروف رہتے تھے اس لیے امام صاحب نے ان تمام وزراء کو جو وقتاً فوقتاً وزارت کے رتبہ پر پہنچے نہایت آزادی اور دلیری سے خطوط اور ہدایت نامے لکھے۔

نظام الملک کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے وزارت کا رتبہ حاصل کیا ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

فخر الملک: نظام الملک کا سب سے بڑا بیٹا تھا ۶۸۸ھ میں برکیارق کا وزیر ہو پھر ۶۹۰ھ میں بنجر نے وزیر مقرر کیا دس برس تک وزارت کی

۵۰۰ھ میں ایک باطنی دشمنی کے ہاتھ سے مارا گیا۔

صدرالدین محمد: فخرالملک کا بیٹا تھا باپ کے مرنے کے بعد وزیراعظم مقرر ہوا ۵۱۱ھ میں قتل ہوا۔

احمد بن نظام الملک: ۵۰۰ھ میں سلطان محمد شاہ بن مالک شاہ نے اس کو وزیر مقرر کیا اور قوام الدین نظام الملک صدر الاسلام کا خطاب دیا ۵۰۴ھ میں وزارت سے معزول ہوا۔

امام صاحب ان سب وزراء کو وقتاً فوقتاً خطوط کے ذریعے سے عدل و انصاف کی پابندی کی تاکید کرتے تھے ایک خط جو فخرالملک کے نام تھا اس کی ابتدا اس طرح کی ہے۔

امیر حسام نظام اور اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں سب تکلف اور بناوٹ کے الفاظ ہیں اور آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ میں اور امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے بری ہیں خاتمے میں لکھتے ہیں۔

صحبت کئے اختیار کن دیا از دست شیطان رستہ باشد

ایک دوسرے خط میں جو فخرالملک کے نام لکھتے ہیں۔

بدانکہ اس شہر میں قحط و ظلم و برباں بودہ تاخیر تو از سفر ایں دوامغاں

بود ہمہ می ترسیدند و دہقانان از بیم غلہ می فروختند و ظالمان از مظلومان

عذری خواستند۔ اکنون کہ اینچار سیدی ہمہ ہر اس خوف برخاست

و دہقانان و خبازان بند پر غلہ دوکان نہاوند و ظالمان دلیر گشتند اگر کسے

کاریں شہر بخلاف ایں حکایت میکند دشمن دین تست۔ بدانکہ دعائے

مردمان طوس بہ نیکی دبدی مجرب ست و عمید راں بسیار کرم بند پند یافت

تا حال دے عبرت ہمہ گشت بشنوائیں سنجائے تلخ با منفعت از کیکہ او طمع گاہ
خویش را ہمہ سلاطین وداع کردہ است تا ایں سخن می بتواند گفت وقد را
بشناس کہ نہ ہمانا از کسے دیگر شنوی۔ بدی آنکہ ہر کس کہ جزایں میگوید با تو
طمع دے حجاب ست میاں اور کلمتہ الحق۔

مجیر الدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

امام فریاد رسیدن خلق بر عموم واجب ست کہ کار ظلم از حد درگذشتہ
وبعد از اں کہ من مشاہد ایں حال می بودم قریب یک سال ست کہ از طوس
ہجرت کردہ ام تا باشد کہ از مشاہدہ ظالماں بے رحمت و بے حرمت خلاص
یابم چوں بحکم معاودت افتاد ظلم ہچناں متواتر ست۔

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ حق کی تلخی کی برداشت کرنا
نہایت مشکل کام ہے تاج الملک اس سعادت سے محروم رہا اور اپنے
کردار کی سزا پائی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجد الملک کو عبرت پکڑنی چاہیے
تھے لیکن اس نے بھی کچھ خیال نہ کیا اور آخر تباہ ہوا پھر مویذ الملک کی بازی
آئی وہ بھی غفلت سے نہ چونکا اور اس کا نتیجہ اٹھایا اب تیری بازی آئی۔
اس کے بعد لکھتے ہیں۔

و تحقیقت شناسد کہ ہیچ وزیر بدیں بلا مبتلا نبود کہ دے۔ در روزگار
ہیچ وزیراں ظلم و خرابی نرفت کہ انکوں میرد دوا گر چہ دے کارہ داشت و لکن
در خیر حقیق ست کہ چوں ظالماں را روز قیامت ہوا خذہ کند ہم متعلقان
را دہم ایشان را ہداں ظلم لگیرند مسلمان را کار دباستخوان رسید و متاصل
کشند و ہر دنیا نے کہ قسمت کروند اضعاف آں از رعیت بشد و سلطان نر

سید و ور میانہ ار ذال عوامان و ظالماں ہر دند۔

امام صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام قوم میں یہ روح پھونکی چاہی انہوں نے نہایت آزادی اور دلیری سے یہ خیال ظاہر کیا کہ سلاطین کی روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے احیاء العلوم میں ہے کہ سلاطین اور امراء کی روک ٹوک میں فساد ملکی اندیشہ ہو تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر صرف اپنی جان و مال کا خطرہ ہو تو نہ صرف جائز ہے بلکہ نہایت مستحسن ہے بزرگان سلف ہمیشہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر آزادی سے کام لیتے تھے اور سلاطین اور امراء کو ہر موقع پر روکتے ٹوکتے رہتے تھے۔ اس میں اگر کوئی شخص جان سے مارا جاتا تھا تو خوش نصیب خیال کیا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ شہادت کا درجہ پاتا تھا۔

ایک دفعہ امیر معاویہ نے لوگوں کے وظیفے روک دیئے تھے اس پر ابو مسلم خولانی نے سر در بار اٹھ کر کہا کہ اے معاویہ آمدنی تیری باپ کی کمائی نہیں ہے۔

ابوموسیٰ شعری کی عادت تھی کہ خطبہ میں حضرت محمدؐ کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ کے سوا اور کسی صحابی کا ذکر نہ کرتے تھے ختہ بن محسن نے عین خطبے میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ تم ابو بکرؓ کا نام کیوں نہیں لیتے کیا عمر ابو بکرؓ سے افضل ہیں؟ ابوموسیٰ شعری نے یہ واقعہ حضرت عمرؓ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے ختہ کو مدینہ میں طلب کیا ختہ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تم نے کس حق سے مجھ کو یہاں طلب کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا ابوموسیٰ اشعری سے تم سے کیا معاملہ پیش

آیا۔ انہوں نے واقعہ کی حقیقت بیان کی حضرت عمرؓ نے لگے اور کہا
واللہ تم برحق ہو پھر کہا مجھ سے خطا ہوئی معاف کرو۔

حجاج بن یوسف نے حطیط زیارت کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا
کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو حطیط نے کہا تو خدا کا دشمن ہے حجاج نے کہا اور امیر
المؤمنین عبد الملک بن مردان حطیط نے کہا۔ اصل تو وہی ہے تو اس کی
فرع ہے۔ حجاج نے اس پر نہایت بیدردی اور بیرحمی سے طرح طرح کے
عذاب دے کر ان کو قتل کرار دیا، لیکن انہوں نے اُف تک نہ کی۔

ہارون الرشید اور سفیان ثوری میں بچپن کی دوستی تھی جب ہارون
خلیفہ ہوا تو سفیان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن انہوں نے پروا نہ کی
۔ آخر ہارون نے ان کے نام خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

برادرم! تم کو معلوم ہے کہ خدا نے تمام مسلمانوں میں رشتہ
اخوت قائم کیا ہے میرے اور تمہارے جو تعلقات تھے بدستور قائم ہیں
۔ تمام میرے احباب میری خلافت کی مبارک باد دینے کو میرے پاس
آئے اور میں نے ان کو گراں بہا صلے دیئے افسوس ہے کہ آپ اب تک
نہ آئے۔ میں خود حاضر ہوتا لیکن شان خلافت کے خلاف تھا۔ بہر حال
آپ ضرور تشریف لائے سفیان نے خط کا عنوان پڑھ کر پھینک دیا اور کہا
کہ میں اس چیز کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا جس کو ظالم نے چھوا ہے پھر اسی خط
کی پشت پر یہ جواب لکھ دیا۔

از بندہ ضعیف سفیان بنام ہارون فریقہ دولت!
میں نے تم کو پہلے اطلاع دے دی تھی کہ مجھ سے اور تم کوئی تعلق

نہیں رہا تم نے خط میں خود تسلیم کیا تھا کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کے روپے کو بے موقع اور بے جا خرچ کیا اس پر بھی تسلی نہ ہوئی اور چاہتے ہو کہ میں قیامت میں تمہارے اسراف کی شہادت دوں۔ ہارون تجھ کو کل خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے تو تخت پر اجلاس کرتا ہے حریر کا لباس پہنتا ہے تیرے دروازے پر چوکی پہرہ رہتا ہے تیرے عمال خود شراب پیتے ہیں اور دوسروں کو شراب پینے کی سزا دیتے ہو۔ خود زنا کرتے ہیں اور زانیوں پر حد جاری کرتے ہیں خود چوری کرتے ہیں اور چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ پہلے ان جرائم پر تجھ کو اور تیرے عمال کو سزا ملنی چاہیے پھر اوروں کو ہارون! وہ ابھی دن آئے گا کہ قیامت میں اس حال سے آئیگا کہ تیری مشکس بندھی ہوگی تیرے ظالم عمال تیرے پیچھے ہو گئے اور تو سب کا پیشوا بن کر سب کو دوزخ کی طرف لے جایگا میں نے تیری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور اب پھر بھی کبھی خط نہ لکھنا

یہ خط ہارون کے پاس پہنچا تو بے اختیار چیخ اٹھا دیر تک روتا رہا۔ ابو حسین نوری ایک دفعہ دریا میں سفر کر رہے تھے کشتی میں بہت سے مکے دھرے دیکھے۔ ملاح سے پوچھا کہ ان میں کیا ہے۔ اس نے کہا شراب ہے اور خلیفہ معتضد باللہ نے منگوائی ہے ابوالحسین نے ایک لکڑی لے کر ایک مکے کو توڑنا شروع کیا۔ تمام حاضرین تھرا گئے کہ دیکھو کیا غضب ہوتا ہے۔ معتضد کو خبر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑوا بلایا یہ گئے تو معتضد ہاتھ میں ایک گرز لیے پیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے انہوں نے کہا محتسب معتضد نے کہا تجھ کو محتسب کس نے مقرر کیا۔ انہوں

کہا جس نے تجھ کو خلیفہ مقرر کیا

امام صاحب اس قسم کے اور بہت سے واقعات نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ علمائے سلف کا یہ طریقہ تھا۔

داما الان فقد تيلات الاطماع السنة العلماء
لیکن آج کل طمع نے علماء کی زبانیں
بند کر دی ہیں اس لیے وہ چپ ہو
فسکترا وان تکلموا لم گئے اور اگر کچھ کہتے تو ان کی حالت
ان کے قول سے مطابق نہیں ہوتی
تساعد اتوالهم احوالهم۔
اس وجہ سے کچھ اثر نہیں ہوتا۔

امام صاحب کو ان باتوں پر بھی تسلی نہ تھی وہ دیکھتے تھے کہ موجود
سلطنتوں کا سرے سے خمیری بگڑ گیا ہے اس لیے جب تک اسلامی
اصولوں کے موافق ایک سلطنت نئی نہ قائم کی جائے۔ اصل مقصد نہیں
حاصل ہو سکتا۔ لیکن امام صاحب کو ریاضت مجاہدہ اور امر اربعہ سے اتنی
فرصت نہ تھی کہ ایسے بڑے کام میں ہاتھ ڈال سکتے اتفاق یہ کہ جب احیاء
العلوم شائع ہوئی اور ۱۵۰ھ میں اسپین میں پہنچی تو عل بن یوسف بن
میشفین نے جو اسپین کا بادشاہ تھا تعصب اور تنگدلی سے اس کتاب کے
جلانے کا حکم دیا اور نہایت بیدردی سے اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ امام
صاحب کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو سخت رنج ہوا اسی اثنا میں اسپین سے
ایک شخص امام صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے آیا جس کا نام محمد
بن عبد اللہ تو مرت تھا یہ ایک نہایت مغزز خاندان کا آدمی تھا اور اس کے
آباد واجداد ہمیشہ سے آزادی پسند اور صاحب حوصلہ چلے آئے تھے

امام صاحب کی خدمت میں رہ کر اس نے تمام علوم میں نہایت کمال پیدا کیا اور اپنے ذاتی حوصلہ یا امام صاحب کی فیضِ صحت سے یہ اردہ کیا کہ اسپین میں علی بن یوسف کی سلطنت کو مٹا کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالے یہ خیال اس نے امام صاحب کے سامنے پیش کیا۔ امام صاحب چونکہ خود ایک عادلانہ سلطنت کے خواہشمند تھے اس کے رائے کو پسند کیا لیکن پہلے یہ دریافت کیا کہ اس مہم کے انجام دینے کے اسباب بھی مہیا ہیں یا نہیں۔ محمد بن عبداللہ نے اطمینان دلایا تو امام صاحب نے نہایت خوشی سے اجازت دی علامہ ابن خلدون اس واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

ولقنی فیما زعموا ابا حامد
القرالی دفادضه بذات صدره
بذلك فاراده علیه لما كان
نیسه فیہ الاسلام
یومئذ باقطار الارض من
اختلال الدولته وتغویض
ارکان السلطان الجامع
الامته المقیمه لسله بعدان
ساء له والقبائل التی یكون
بها الاعتزاز والمنعة۔

جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ابو
حامد غزالی سے ملا اور اس نے اپنے
ولی خیالات کے متعلق مشورہ کیا
امام صاحب نے اس کی تائید کی
کیونکہ اس زمانے میں اسلام تمام
دنیا میں ضعیف ہو رہا تھا اور کوئی ایسا
سلطان موجود نہ تھا جو تمام امت کو
فراہم کر سکے اور دین اسلام کو قائم
رکھے لیکن پہلے امام صاحب نے
اس سے پوچھا لیا کہ تمہارے پاس
اتنا ہر وسامان اور جمیعت ہے یا
نہیں جس سے قوت اور حفاظت ہو
سکے۔

غرض محمد بن عبداللہ تو مرت نے واپس جا کر امر بالعروف کے
شعار سے ایک نئی سلطنت کی بنا ڈالی۔ جو مدت تک قائم اور موجدین کے
لقب سے پکاری جاتی تھی علی بن یوسف کی حکومت میں جو وعدی بہت پھیل
گئی تھی فوج کے علانیہ لوگوں کے گھر میں گھس جاتے تھے اور غفقت مآب
خاتونوں کے ناموس کو برباد کرتے تھے۔ علی یوسف کے خاندان میں ایک
مدت سے یہ الثا دستور چلا آتا تھا کہ مرد منہ پر نقاب ڈالتے اور عورتیں
کھلے منہ پھرتی تھیں۔ اسی لحاظ سے یہ لوگ ملشمن کہلاتے تھے محمد بن تو

مرت نے اول اول انہی دونوں بدعتوں کے مٹانے پر کمر باندھی اور رفتہ رفتہ اسی سلسلہ میں ملشمنین کی حکومت برباد ہو کر ایک نئی سلطنت قائم ہو گئی۔ محمد بن تو مرت نے خود فرماں روائی کا قصہ نہیں کیا بلکہ ایک لائق شخص جس کا نام عبدالمومن تھا تخت نشین کیا۔

عبدالمومن اور اس کے خاندان نے جس طرز حکومت کی وہ بالکل اس اصول کے موافق تھی جو امام غزالی کی تمنا تھی۔ ابن خلدون کتاب ثالث اخبار بربر فضل ثالث میں عبدالمومن اور اس کی اولاد کے متعلق لکھتے ہیں۔ ان کی حکومت کا یہ انداز تھا کہ علماء کی عزت کی جاتی تھی اور تمام واقعات و معاملات میں ان سے مشورے لیکر کام کیا جاتا تھا داد خواہوں کی فریاد سنی جاتی تھی رعایا پر اعمال ظلم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی ظالموں کا ہاتھ روک دیا گیا تھا شاہی ایوانوں میں مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں تمام سرحدی نا کے جہاں یورپ کا ڈانڈا ملتا تھا فوجی طاقت سے مضبوط کر دیئے گئے تھے اور غزوات و فتوحات کو روزانہ فزوں ترقی تھی۔

یعقوب جو اس سلسلہ کا تیسرا تخت نشین تھا اس کے حالات میں ابن خلکان لکھتے ہیں کہ وہ عادل بادشاہ تھا شریعت کا پابند تھا امر بالمعروف اور انہی عن المنکر پر یقین کرتا تھا اور اس باب میں کسی کی رو عایت نہیں کرتا تھا۔ بچکانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ منہ پوش تھا کمزور سے کمزور فریاد لاتا تھا تو راہ میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کی پوری دادرسی کرتا تھا اپنے خاندان میں حدود شرعیہ کو جاری کرتا تمام ملک کو پابند نماز بنا دیا تھا۔ شراب خوری کی سخت سزا مقرر تھی ایک عجیب

بات یہ ہے کہ تمام علماء اور فقہاء کو حکم دیا تھا کہ مسائل فقہیہ میں کسی کی تقلید نہ کریں بلکہ خود قرآن و حدیث و اجماع و قیاس سے مسائل کا استنباط کریں چنانچہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء مثلاً علامہ ابو الخطاب بن وحید ابو عمر حضرت شیخ محی الدین اکبر کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔

یہ تو اس کی دینداری کا حال تھا ہلکی حالت یہ تھی کہ اس نے یورپ کے مقابلے میں بڑی بڑی عظیم الشان فتوحات حاصل کیں چنانچہ اس کی تفصیل تمام تاریخوں میں مذکور ہے

امام صاحب پر اسباب خارجی کا اثر

امام صاحب کی تعلیم و تربیت کے جو حالات تاریخ درجہ کی کتابوں کے منظر عام پر نمایاں ہیں اس کا اقتضاد یہ تھا کہ امام بہت ایک فقہیہ یا اصولی یا صوفی یا داغظ ہوتے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان تمام اور صاف کے جامع ہوتے اور ہر وصف ہیں اجتہاد کے رتبہ تک پہنچتے جیسا کہ ان کے ہم عصر جو طباعی اور ذہانت میں ان کے برابر تھے اس حد تک پہنچے لیکن امام صاحب نے بخلاف اپنے عصروں کے اقلیم کمال کے بہت سے ایسے نئے ملک فتح کئے جن کا خیال بھی ان کے ہم عصروں کو نہیں گذرا تھا وہ ایک نئے علم کلام کے موجود ہوئے فلسفہ کو مذہب آشنا کیا معقول اور منقول کے تطبیق کی بنا ڈالی علم اخلاق کو وسعت دی۔ نظام سلطنت کو اصلاح کی نظر سے دیکھا۔ ان باتوں کے لحاظ سے یہ امر قابل تفحص ہے کہ امام صاحب میں ان غیر معمولی اوصاف کے پیدا ہونے

کے اسباب تھے۔

ایک سوال کا اگرچہ مختصر جواب یہ ہے کہ امام صاحب کو خدا نے فطرۃً مجدد اور فارمر پیدا کیا تھا اور یہی قابلیت تھی جو مختلف صورتوں میں مختلف ناموں سے پکاری گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجدد اور فارمر بھی واقعات خارجی سے متاثر ہوتا ہے ان واقعات کو اس کی ترقی خیالات میں بہت دخل ہوتا ہے

امام صاحب کی ترقی خیالات کا زمانہ بغداد سے شروع ہوتا ہے بغداد دنیا کی ہر قوم فرقتے ہر مذہب کے علماء کا دنگل تھا جہاں ہر شخص اپنے معتقدات و خیالات کو نہایت آزادی سے ظاہر کر سکتا تھا۔ امام صاحب کی طبیعت میں تحقیق حق کا مادہ پہلے سے موجود تھا۔ اب اس کے ظہور کا موقع آیا یہ موقع اور علماء اہل فن کو بھہہ ہاتھ آ سکتا تھا لیکن علماء دین اپنے گروہ کے سوال اور کسی سے ملنا یا کسی کے معتقدات و خیالات سے واقف ہونا مذہبی شان کے خلاف سمجھتے تھے

بہر حال امام صاحب ہر فرقے کے علماء سے ملے اور ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کی۔ ان کا خود بیان ہے کہ بیس برس کی عمر سے پچاس برس کی عمر تک یہ شغل دہا کر باطنی ظاہری فلسفی ہتکلم صوفی زندگی ایک ایک سے ملا اور ایک ایک کے عقائد کا تہہ تک سراخ لگایا۔ تحقیقات کا پہلا اثر یہ تھا کہ تقلید کی تمام بندش ٹوٹ گئیں اور قدیم خیالات کی بنیاد متزلزل ہو گئی۔

تحقیقات کے شوق میں امام صاحب نے فلسفہ اور عقلیات کی

کتابیں بھی پڑھیں اور ان فنون مجتہدار کا کمال پیدا کیا فلسفہ کی تصنیفات میں سے جو کتابیں زیادہ تر ان کے مطالعہ میں رہیں بوعلی سنیا کی تصنیفات اور ابن سکویہ کی کتاب تہذیب الاخلاق تھی۔ امام راوی شارح صحیح مسلم کا بیان ہے کہ میں نے امام غزالی کے شاگردوں سے سنا کہ وہ خوان الصفا کے رسالے اکثر دیکھا کرتے تھے امام صاحب نے خود بھی ایک موقع پر ان اخوان الصفا کا ذکر کیا تھا۔

ان تصنیفات کو پڑھ کر امام صاحب کو نظر آیا کی نسبت علماء کی بدگمانی کہ وہ تمام تر مخالف مذہب ہے صحیح نہیں۔ چنانچہ مقدمہ من انصلال میں فلسفہ کے تمام اقسام کو الگ الگ لکھ کر تصریح کی چند مسائل کے سوا باقی کوئی چیز کے خلاف نہیں فلسفہ کے عام انکار سے ایک بڑا ضرر جو اسلام کو پہنچ رہا تھا امام صاحب نے اس کو نہایت آزادی سے ظاہر کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑا نقصان جو اسلام کو پہنچ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کی حمایت کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کے تمام مسائل کو مذہب کے مخالف ثابت کیا جائے لیکن چونکہ فلسفہ کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں اس لیے جو شخص ان دلائل سے واقف ہے وہ ان کو قطعی سمجھتا ہے اس کے ساتھ جب اس کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ مسائل اسلام کے خلاف ہیں تو اس کو بجائے اس کے کہ ان مسائل میں شبہ پیدا ہوتا ہے اس بنا پر نادان دوستوں سے اسلام کو سخت ضرر پہنچتا ہے۔

امام صاحب پر فلسفہ کا اثر

امام صاحب کی طبیعت خود فلسفیانہ واقع ہوئی تھی عام علماء فلسفہ سے جو بدگمانی رکھتے تھے تحقیقات کے بعد غلط نگلی اس کا یہ اثر ہو کہ امام صاحب نے فلسفہ کا پورا رنگ چڑھ گیا۔ مہذمن انصلال اور مضمون کبیر میں روح کی حقیقت روح کے جوہر ہونے پر استدلال خرق عادت کی تقسیم عقلی و خیال عذاب اُخروی کی حقیقت ان تمام مسائل کی بعینہ دہی تشریح کی جو بوعلی سینا نے شفا اور اشارات میں کی تھی۔ احیاء العلوم میں اخلاق کی ماہیت اخلاق کے اقسام اخلاق عیوب پر مطلع ہونے کے طریقے اولاد کی تربیت یہ تمام مضامین سر تا پا ابن مسکویہ سے ماخوذ ہیں جو نکات خود امام صاحب کے ایجاد ہیں ان کا مایہ خمیری بھی فلسفہ ہے۔

امام صاحب کی تصنیفات اگرچہ فلسفہ سے لبریز ہو گئی تھیں تاہم خوش اعتقاد بزرگوں کو یہی ضد رہی کہ حاشا! امام صاحب کو فلسفہ سے کیا تعلق امام مازری نے جو بہت بڑے محدث امام صاحب کی نسبت لکھ دیا تھا کہ ان کی تصنیفات میں فلسفہ کا اثر پایا جاتا ہے اس پر علامہ ابن السبکی نے طبقات الشافعیہ میں بڑے زور شور سے مازری کی مخالف کی کہ امام غزالی تمام فلاسفہ کو کافر سمجھتے ہیں پھر فلسفہ کی طرف کیونکر التفات کر سکتے تھے۔ خود امام صاحب کے زمانے میں لوگوں کو یہ بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ امام صاحب اپنی تصنیفات میں فلسفہ کا عنصر ملا تے جاتے ہیں اور چونکہ یہ امر اس زمانے میں تقدس اور شرع کے خلاف سمجھا جاتا تھا امام صاحب کو اس کی معذرت کرنی پڑی۔ چنانچہ مہذ میں لکھتے ہیں۔

ولقد اعتر من علی بعض
 الکلمات المشبوهه فی
 تصانیقہا فی اسرار علوم
 الدین طائفۃ من الذین لم
 يستحکم فی العلوم
 سوائہم ولم تنفتح الی
 اقتصے نمایات المذاهب
 بصائرہم وزعمت ان تلك
 الکلام ت من کلام لادائل
 مع ان بعضا من سولدات
 الخواطر ولا یبعد ان یقع
 الحافر علی الحافر وبعضها
 یوجد فی کتب
 الشرعیۃ واكثرها موجود
 منعاه فی کتب الصوفیہ

میری بعض تصنیفات جو اسرار
 شریعت میں ہیں یعنی احیاء العلوم
 ان کے متعلق بعض لوگوں نے جو علم
 میں پختہ کار نہیں ہیں اور مذہب کے
 انتہائے مقصود تک انکی نگاہ نہیں پہنچی
 یہ اعتراض کیا کہ ان میں سے بہت
 سی باتیں حکمائے قدیم سے ماخوذ
 ہیں حالانکہ ان میں سے بعض باتیں
 تو خود میری طبع زاد ہیں اور ممکن ہے
 کہ قدم قدم پر پڑ گیا ہو یعنی
 قدما سے تو وارد ہو گیا اور بعض کتب
 شرعیہ میں موجود ہیں اور اکثر باتیں
 ایسی ہیں جن کی اصل صوفیہ کی
 کتاب میں موجود ہے

اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ امام صاحب کو حکماء سے یہاں
 تک تو وارد ہوا بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق احیاء العلوم ابن مسکویہ کی تہذیب
 الاخلاق کی عبارتیں ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ
 ابن مسکونی نے یہ کچھ لکھا ہے وہ ابن مسکونیہ کے خیالات نہیں بلکہ بروسن (یونانی
 حکیم تھا) سے ماخوذ ہیں چنانچہ خود ابن مسکونیہ نے تصریح کی کر دی ہے۔

احیاء العلوم اور ابن مسکویہ کی کتاب کاموازنہ

احیاء العلوم

تہذیب الاخلاق ابن مسکویہ

<p>وإن يحب اليه الشباب البيض دون الملبون والابريشم ويقرر عنده ان ذلك شان النساء۔ ويحفظ من الا شعارا لتي فيها ذكر۔ العشق واهله ويحفظ من مخالطته الادباء الذين يزعمون ان ذلك من الظرف ورقة الطبع فان ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذرا لفساد ثم</p>	<p>ويعلم ان اولى الناس بالملايس الملوثة والمنقرية التي يتزين للرجال وان الاجن باهل البنل والشرف من اللباس البياض۔ ويحذر النظر في الاشعار اسحقية وما فيها من ذكر العشق واهله وما يوهمه اصحابها انه ضرب من</p>
---	--

الظرف ذرقة الطبع نان
 هذا الباب مفسد للاحداث
 جدا ثم يمدح وبكل
 ما يظهر منه من خلق جميل
 وفعل حسن يكرم عليه فان
 خالف في بعض الاوقات
 ما ذكرته نالولى ان يوبخ
 عليه بل تغافل عنه لاسميا ان
 ستره الصبي داجته

في ان يحفي مافعله عنه
 الناس نان عاد نليونج
 عليه سزاد
 ليغظم عنده ما اتاه ويحذر من
 معاوته وينبغي ان يعود ان لا
 يبصق في مجالسه
 ولا يتنحط ولا يضع رجلاً
 على رجل ولا يضرب تحت
 ذقنه بساعده ولا يعمد راسه
 بيديه نان ذلك دليل اكسل

اختصار کے لحاظ سے ہم تھوڑی سی عبارت پر اکتفا کیا ورنہ

پورا مضمون کا مضمون اسی طرح لفظاً و معنی مطابق ہے ناظرین کو اختیار ہے کہ اس کو تو اردو قرار دیں یا نقل یا اقتباس۔ تو اردو کا غرض ہو یا نہ ہو لیکن اسی ضمن میں امام صاحب نے ایک ایسی سچی بات کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے فرماتے ہیں۔

وہب انہا لا توجد الا فی کتبہم ناذا کان ذلک الکلام معقولا فنی نفسہ موید ابالبرہان ولم یکن علی مخالفت الکتاب والسنة فلم ینبغی ان ان یہجر دقلو فتحنا ہذا الباب و تظرقنا الی ان یہجر کل سبق الیہ خاطر سبطل الزمان ان نہر کثیرا من الحق۔

اچھا فرض کر لو کہ جو باتیں میں نے لکھیں وہ حکما کی کتابوں کے سوا اور کہیں نہیں پائی جاتیں لیکن اگر وہ باتیں معقول ہیں اور دلائل سے ثابت ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو پھر ان کے چھوڑنے اور ان سے انکار کرنیکی کیا وجہ ہے اگر ہم ایسا کرنے پر آئیں اور ان تمام سچی باتوں کو روک دیا کریں جو پہلے کسی بد عقیدہ کے خیال میں گذریں تو ہم کو بہت سی سچی باتوں کو چھوڑ دینا پڑے گا۔

فلسفہ کے متعلق امام صاحب کا یہ بھی خیال تھا کہ سیاسیات اور اخلاق کا حصہ زیادہ تر ایمنائے سابقین اور صوفیہ الہیہ کے اقوال سے ماخوذ ہے جس میں فلسفہ نے اپنے ایجادات بھی ملا دیئے ہیں مثلاً من اتصال میں اس خیال کے ظاہر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

یہ اختلاط فلسفہ کے معتقد اور منکر دونوں کے حق میں مضر ہو اور

معتقد کے بہ نسبت منکر کو زیادہ نقصان پہنچا کیونکہ ضعیف العقل لوگ قائل کے اعتبار سے بات کی صحت کا اندازہ کرتے ہیں اور چونکہ یہ باتیں اول اول انہوں نے فلاسفر ہی زبان سے سنیں ان کو خیال ہو کر سب غلط اور باطل ہیں لیکن عاقل کا کام یہ ہے کہ صرف اس بات کو دیکھنے کہ اصل بات صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس قائل دیندار ہے یا گمراہ۔ بلکہ عاقل کو یہ تلاش رہتی ہے کہ گمراہوں کی باتوں میں سے بھی کوئی کام کی بات نکل آئے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کان کی مٹی میں سے سونا نکل آتا ہے فلسفہ ہی نے امام صاحب کو نئے علم کلام کی بنیاد ڈالنے کا خیال دلایا کیونکہ انکو فلسفہ کی واقفیت سے ثابت ہو چکا تھا کہ فلسفہ کے جو مسائل کی صحیح ہیں وہ مذہب کے مخالف نہیں اور جو مخالف ہیں وہ صحیح نہیں۔

معزلہ اس قسم کی تصنیفات کر چکے تھے جن میں معقول اور منقول ہیں تطبیق دی گئی تھی لیکن اہل سنت ان سے ایسے متفرق تھے کہ ان کی تصنیفات کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہ تھے اور دیکھتے تھے تو ان کو ہر بات وضلات نظر آتی تھی لیکن امام صاحب کی طبیعت سے اس قسم کا تعصب جاتا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے خدما صغیٰ پر عمل کر کے ان کی تصنیفات سے بھی فائدہ اٹھایا۔

فن اخلاق کے متعلق امام صاحب کے جو کارنامے ہیں سب تصوف کی بدولت ہیں امام صاحب نے جب تصوف کو عملاً سیکھنا چاہا تو اس کا پہلا مرحلہ تزکیہ اخلاق تھا اس بنا پر ان کو تجلی بلفضائل اور تجلی عن الزدائل کی ضرورت پڑی۔ اس ضرورت نے ان کو علم اخلاق کی تصنیفات

کی طرف متوجہ کیا ان سے قوت القلوب زیادہ متداول اور مقبول تھی اور بہت بڑے مشہور صوفی کی تصنیف تھی۔ امام صاحب نے خاص توجہ سے اس کو دیکھا لیکن سرسری اور ظاہری باتیں تھیں۔ علم اخلاق کے دقائق کا پتہ نہ تھا۔ امام صاحب فلسفہ سے آشنا ہو چکے تھے سلاطین کے دربار تعلیم سفر کی وجہ سے مختلف طبقوں کے آدمیوں سے ملنے اور ان کے اخلاق سے مطلع ہونے کا کثرت سے موقع پیش آیا تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان پر مختلف حالتیں گذر چکی تھیں اور طالب علمی کے زمانے میں بہت بڑے مناظرہ چکے تھے نظام الملک کے دربار میں پہنچ کر امیرانہ جاہ و حشمت حاصل کی تھیں بغداد میں مدتوں وعظ کیا تھا عوام کی استمالت کے لیے جو باتیں درکار تھیں سب کرنی پڑی تھیں غرض مناظرہ و مباحثہ جاہ پرستی مقبولیت عوام دولت و مال کے تعلق سے اخلاق پر جو اثر پڑ سکتے ہیں سب کا ذاتی تجربہ ہو چکا تھا ان باتوں نے اخلاق کے تمام دقیق نکات ان پر منکشف کر دیئے اور یہی نکات تھے جنہوں نے علمی صورت پکڑ کر احیاء العلوم کے قالب میں ظہور کیا۔

سلاطین کے مقابلے میں آزادی کی جرات بھی ان کی تصوف ہی کے صدقہ میں حاصل ہوئی تصوف کے عالم میں آ کر دینا ان کی نظروں میں ہیچ ہو گئی تھی اور وہ نہایت زاہد نہ زندگی پر قانع ہو گئے تھے۔ لیکن اس بنا پر ان کو سلاطین اور امراء سے کسی قسم کی توقع کا ڈر نہیں رہا تھا۔ ان کے طریقہ شیخ ابوعلی فارمدی ہیں یہ ایک خاص صفت تھی کہ وہ سلاطین کی پروا نہیں کرتے تھے چنانچہ نظام الملک سلجوقی کے دربار میں جب جاتے تھے تو

ہمیشہ علانیہ اس کے جور و تعدی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ نمونہ بھی ان کے پیش نظر تھا۔ ان باتوں نے ان کو آزادی اور حق گوئی کی جرات دلائی اور انہوں نے وہ کام کیے جن کا ذکر اصلاح ملکی کے ذکر میں گذر چکا۔

امام صاحب کا اثر

عقائد علوم و فنون اور شاعری پر

عقائد و کلام: آج تقریباً تمام دنیا میں الہیات نبوات اور معاد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات اور مسلمات ہیں وہی جو امام صاحب کے مقرر کردہ عقائد ہیں۔

علم کلام کی بحث میں تم پڑھ آئے ہو کہ امام صاحب نے عقائد اور اصول کی تشریح دو مختلف مذاق پر کی ظاہر و باطن اور جن عقائد کو کثرت و عمومیت کے ساتھ بیان کیا وہ ظاہری عقائد تھے اس کا یہ اثر ہو کہ اس زمانے سے آج تک جس قدر فقہاء و علمائے کلام گذرے اور عام نصاب تعلیم کے لیے جس قدر کتابیں تصنیف ہوئیں سب انہی ظاہری عقائد کی بازگشت ہیں عقائد نستی مواقف مقاصد معارف تمہید مسابره غرض علم کلام کی جس قدر مشہور تصنیفات ہیں سب امام صاحب کے ہی عقائد کے گویا شروح و حاشیے ہیں شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ دراصل امام ابو الحسن شعری ہے امام غزالی کی پیروی بھی جن لوگوں نے کی اسی وجہ سے کی کہ وہ خود اشعری کے پیرو تھے۔ چنانچہ ان کا نام ہمیشہ متکلمین اشاعرہ کے زمرے لیا جاتا ہے۔

لیکن خیال صحیح نہیں ہے بے شبہ امام صاحب نے زیادہ تر اشعری ہی کے عقائد اختیار کیے لیکن بہت سے ایسے مہتمم بالشان مسائل ہیں جن میں انہوں نے علانیہ اشعری کی مخالفت کی اور ان تمام مسائل میں امام صاحب ہی کا مذہب تمام اشاعرہ کا مذہب بن گیا مثلاً استوار علی العرش کا مسئلہ امام اشعری نے اپنی تصنیفات میں تصریح کے ساتھ لکھا ہے کہ استوار کے معنی استیلا اور قدرت کے نہیں ہیں جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے بلکہ وہی ظاہر معنی مراد ہیں جو عام طور پر مستعمل ہیں۔ چنانچہ کتاب المقالات لکھتے ہیں

وقالت المعتزلة في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى - يعني استولى - قول میں الرحمن على العرش استوى استواء کے معنی استیلاء کے ہیں۔

لیکن امام غزالی نے اسی قول کو جس کو امام اشعری معتزلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں سنیوں کا خاص عقیدہ قرار دیا۔ چنانچہ احیاء العلوم باب عقائد میں لکھتے ہیں کہ استواء کا لفظ ظاہری معنوں میں مستعمل نہیں ہے ورنہ محال لازم آتا ہے بلکہ اس کے معنی قہر اور استیلاء کے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں خدا کے متعلق یہ وجہ عین ہاتھ منہ آنکھ وغیرہ جو الفاظ مذکور ہیں امام اشعری نے اپنی تصنیفات میں صرف تصریح کی ہے کہ حقیقی معنوں میں مستعمل ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے جیسے ہاتھ منہ اور آنکھیں نہیں ہیں لیکن امام غزالی نے الجامع العوام وغیرہ میں

صاف تصریح کی کہ ان الفاظ سے مجاری معنی مراد ہیں۔
 ان تمام مسائل کے متعلق جو کچھ امام غزالی نے کہا وہی آج تمام
 اشاعرہ بلکہ تمام سنی مسلمانوں کا عقیدہ مسلمہ ہے یہاں تک کہ آج ہر شخص
 کو یہ دھوکہ ہے کہ یہ عقائد خود امام ابو الحسن اشعری کے عقائد ہیں۔

امام صاحب کا اثر تصوف پر

ارباب ظاہر کے سوا دوسرا گروہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے
 یعنی حضرات صوفیہ اور حکمائے اسلام وہ تاسرے تاپا اس الہیات کے پیرو
 ہیں جس کو امام غزالی نے اسرار شریعت سے تمیز کیا ہے اور جس کی نسبت
 ان کو نہایت اصرار ہے کہ عام نہ ہونے پائے حضرت صوفیہ اور فلاسفہ
 اسلام کے سرگروہ مولانا روم شیخ الاشراق ابن رشد اور شاہ ولی اللہ
 صاحب ہیں ان بزرگوں کی تصنیفات اور حقیقت امام صاحب ہی کے
 خیالات کا آئینہ ہیں تعجب یہ ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی باوجود
 اختلاف مذہب کے الہیات میں امام غزالی کے خوشہ چین میں اور سند کے
 طور پر امام صاحب کی عبارت صفحہ کے صفحہ نقل کرتے جاتے ہیں۔

امام صاحب نے الہام اور وحی کی جو حقیقت بیان کی ہے یعنی یہ
 کہ انسان کو خدا نے جو اس خمسہ کے سوا ایک اور روحانی حواس دیا ہے جو
 بغیر و تعلیم کے اشیاء کا اور کب کرتا ہے۔ مولانا روم اس کو اس طرح ادا
 کرتے ہیں۔

پنبہ وسواس بیروں کن زگوش جان تا بگوشت اید از گردوں خروش وحی
پس محل وحی گرد و گوش جاں گوش چہ بو گفن از حس نہاں گوش عقل
جان و چشم جاں زیں حس سبت پنج و چشم ظن زان مفلس ست آں چوزر
حسے ہست جزایں پنج حس حس سرخ و اینہا ہم چوس حس جاں
ابداں توت ظلمت میخورد آئینہ دل از آفتابے می چرد نقشہا بنی بروق از
چوں شود صافی و پاک آب و خاک

نبوت وحی الہام حالات مابعد الموت معاد قضا و قدر خیر و شر کی
حقیقت جو امام رازی شیخ الاشراق ابن رشد شاہ ولی اللہ نے بتائی ہے اس
کو ہم علم کلام کی تاریخ میں مفصل لکھیں گئے جس سے ظاہر ہوگا ان بزرگوں
نے اس باب میں جو کچھ لکھا ہے امام غزالی ہی سن کر کہا ہے
مختصر یہ کہ مسلمانوں میں جو دو گروہ ارباب ظاہر و باطن یا حکما
و متکلمین کے نام سے موجود ہیں امام صاحب ہی کے خیالات کی تصویر
کے دورخ ہیں۔

فلسفہ و کلام

اسلام میں فلسفہ کی ترویج اگرچہ مدت سے ہو چکی تھی لیکن نہایت
قلیل التعداد و فترتہ میں محدود تھی محدثین اور فقہائے تو اسکی طرف آنکھ
اٹھا کر بھی نہ دیکھا متکلمین البتہ اس سے واقفیت پیدا کرتے تھے لیکن
صرف رد اور ابطال کے لیے اور اس میں انکو اس قدر غلو تھا کہ استدلال

اور اثبات مطالب میں منطق و فلسفہ کی اصطلاحوں سے بھی پرہیز کرتے تھے اور اس غرض کے لیے اپنی جدا اصطلاحیں قائم کی تھیں یہ مذاق ایک مدت سے قائم رہا یہاں تک کہ شیخ الاشراق جو امام غزالی سے متاخر ہیں اپنی کتاب حکمتہ الاشراق میں مطابقت تفسیر التزام کلی جزی کے بجائے دلالتہ القصد حیثہ تطفل عام شاخص استعمال کرتے ہیں خورامام صاحب نے بھی ابتداء میں یہ پردہ رکھا قسطاس مستقیم میں اشکال اربعہ کی صورتیں بیان کیں لیکن سب کے نام بدل دیے متکلمین نے خاص فن منطق کی رو میں کتابیں لکھیں۔ سب سے پہلے ابو سعید سیرانی نحوی نے ایک کتاب لکھی جس میں قواعد منطق کی غلطیاں ظاہر کیں پھر قاضی ابوبکر باقلانی قاضی ابوبکر باقلانی قاضی عبد الجبار معتزلی خیائی الحرمین ابو القاسم والنصاری وغیرہ نے منطق کی مخالفت میں طباعیاں دکھائیں ان باتوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ عام مسلمان اور خصوصاً فقہاء و محدثین فنون عقلیہ کے دشمن بن گئے اور سمجھنے لگے کہ منطق و فلسفہ کے اکثر مسائل مذہب اسلام کے خلاف ہیں۔ امام غزالی نے جب خود فلسفہ کی تحصیل کی تو معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کی محض بوگمائی تھی چنانچہ مقدمہ من الضلال میں فلسفہ کے تمام اجزاء یعنی طبعیات آلہیات سیاسیات اخلاق ہر ایک کے متعلق الگ ریویو کیا اور صاف لکھ دیا کہ بحر الہیات کے تمام فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں اس کے بعد خود منطق و فلسفہ میں متعدد کتابیں لکھیں اور مستحسنی کے دیباچہ میں لکھ دیا کہ منطق کے مسائل تمام علوم کے لیے ضروری ہیں اور جس کو واقفیت نہ ہو وہ اپنی معلومات سے کچھ کام نہیں دے سکتا۔ اس

پراول اول تو ابن الصلاح اور دیگر محدثین نے نہایت سخت مخالف کی لیکن امام صاحب کی راست گوئی بے اثر نہیں رہ سکتی تھی تھوڑے ہی دنوں میں منطق کی تمام اصطلاحیں عام طور پر ہتداول ہو گئیں علامہ ابن تیمیہ الروعی لمنطق میں لکھتے ہیں۔

وما ذال نظار المسلمین
يعیبون طريقة اهل المنطق
وانما اکثر استعمالها من
زمن ابی حامد نانه ادخل
مقدمة من المنطق الیونانی
فی اول کتاب المستصفی
الخ۔

مسلمان ارباب نظر ہمیشہ منطقیوں
کے طریقے کو برا سمجھتے آتے تھے
اس کا استعمال جو رائج ہوا۔ ابو حامد
(غزالی) کے زمانہ سے ہوا کیونکہ
انہوں نے منطق یونانی کا مقدمہ
اپنی کتاب مستصفیٰ کے دیباچے میں
شامل کر دیا۔

امام صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خاص مذہبی تصنیفات
میں بھی منطقی اصطلاحیں داخل کر دیں۔

علامہ ابن تیمیہ کتاب مذکور بالا میں ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں
واول من خلط منطقهم با
صول المسلمین ابو حامد
الغزالی

پہلا شخص جس نے یونانیوں کے
منطق کو مسلمانوں کے اصول میں
مخلوط کر دیا ابو حامد غزالی ہیں۔

امام صاحب کے اس طرز عمل سے تعلیم کا ایک نیا دور شروع ہو
اس وقت تک عام تعلیم کا جو نصاب مقرر تھا علوم عقلیہ سے بالکل خالی تھا
نظامیہ جیسے بڑے دارالعلوم میں معقولات کی ایک کتاب بھی درس

میں داخل نہ تھی محدثین مفسرین افتہا علوم عقلیہ سے آشنا محض ہوتے تھے امام صاحب کے زمانے سے دقتہ یہ حالت بدل گئی۔ اب معقول اور منقول کی تعلیم ساتھ ساتھ ہونے لگی۔ یہاں تک کہ ایک صدی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ شیخ الاشراق اور امام فخر الدین رازی جیسے لوگ پیدا ہونے لگے جو عقل و نقل دونوں اقلیم کے شاہنشاہ تھے۔

اس اصلاح کا بہت بڑا اثر سپین میں ہوا اس وقت تک اس ملک میں علوم عقلیہ سے یہ تعصب تھا کہ امام غزالی کی کتابیں جب وہاں پہنچیں تو اس شبہ پر کہ اس میں فلسفہ کی آمیزش ہے تمام ناموار علماء نے ان کے جلا دینے کا حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل بھی کی گئی لیکن جب ابو بکر عربی وغیرہ امام صاحب سے تحصیل علوم کر کے اسپین کو واپس گئے تو یہاں بھی نئے مذاق کا چرچا ہوا اور اگرچہ اخیر زمانہ تک بھی فلسفہ کا عام رواج نہ ہو سکا تاہم خواص نے بڑے ذوق و شوق سے اس فن کو سیکھنا شروع کیا اور اس تحریک نے سوڈیڑھ سو برس ہی ابن رشد ابن طفیل ابن مائجہ جیسے نامور پیدا کر دیئے۔

علم کلام پر امام صاحب کا جو اثر ہوا اس کریم علم کلام کے حصہ میں لکھ آئے ہیں۔

فارسی لڑیچرا اور شاعری

امام صاحب کے زمانے تک فارسی کا لڑیچر عربی علوم و فنون کے فیض سے بالکل محروم تھا۔ ابن سینا نے علامہ الدولہ کی خاطر سے فلسفہ میں

ایک مختصری کتاب حکمتہ علاقہ کے نام سے فارسی زبان میں لکھی تھی لیکن وہ غیر الفہم ہونے کی وجہ سے متداول نہ ہو سکی اور اس لیے اس کی تقلید یا اقتباس سے فارسی زبان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔

شاعری میں بھی قصائد مدحیہ کے سوا کسی ضعف کو ترقی نہیں ہوئی تھی رزمیہ مثنوی اگرچہ سیکڑوں برس پہلے شروع ہو چکی تھی لیکن یہ کمان فردوسی نے اس حد تک زد کی تھی کہ پھر کسی کو حوصلہ نہ ہوا۔

امام صاحب غزالی نے احیاء العلوم کو جب فارسی کا لباس پہنایا اور کیمپائے سعادت لکھی تو فارسی زبان میں کثرت سے اخلاق تصنیفات لکھی جانے لگیں جن میں سے اخلاق ناصری اخلاق جلالی اخلاق محسنی عام طور پر مشہور اور متداول ہیں۔ اخلاقی نظم کا بھی اسی زمانے میں آغاز ہوا یعنی حکیم سنائی المتوفی ۵۵۷ھ نے حدیقہ لکھی جو تمام تر اخلاق نظم و پند و موعظت ہے جو حکیم سنائی کو امام غزالی سے ایک رابطہ بھی تھا جس نے ان کو امام صاحب کی اتباع و تقلید پر آمادہ کیا ہو گا وہ یہ حکم موصوف ابو یوسف ہمدانی کے مرید تھے اور ابو یوسف شیخ ابو علی فارمدی کے مرید تھے جو امام غزالی کے پیر تھے۔ اس رشتہ سے حکیم سنائی امام غزالی کے بھتیجے تھے۔

امام صاحب کے زمانے میں شاعری کے دریا کا بہاؤ تضدید گویا کی طرف تھا اور سلاجقہ کا سیلاب کرم اس کے زور کو روز بروز بڑھاتا جاتا تھا۔ امام صاحب کی بدولت جب فلسفہ اخلاق نے لڑ پھر پر اثر ڈالنا شروع کیا تو گوان کے قریب العصر شعراء مثلاً میر معزی عہد البوسع جبلی نظامی عروضی لامعی کرمانی الوری ادیب صابر کے کلام میں کوئی جدت پیدا نہیں

ہوئی ان کے بعد ہی شاعری کے درخت میں اخلاق کی شاخ پھوٹی شروع ہو گئی یہاں تک کہ خواجہ فرید الدین عطار مولانا روم سعدی شیرازی کی آبیاری نے اس میں ہزاروں برگ و بار پیدا کر دیئے۔

ایک بڑا عظیم الشان اثر جو فارسی لٹریچر اور بالخصوص فارسی شاعری پر پڑا وہ تصوف کے مذاق کا شامل ہونا تھا اور اس وقت تک اشعار میں شاعری کا اصلی جوہر یعنی جذبات انسانی کا اظہار بالکل نہیں پایا جاتا تھا اور اس وجہ سے شاعری بالکل صدائے بے اثر تھی۔ غزل گوئی اگرچہ شروع ہو گئی لیکن چونکہ اس کی بنیاد ایک خلاف فطرت جذبہ یعنی امر و ستائی پر رکھی گئی تھی اس لیے تاثیر کا نام و نشان تک نہ تھا۔

امام صاحب کا اثر فارسی شاعری پر

امام صاحب نے جب فارسی زبان کو تصوف سے آشنا کیا اور فارسی لٹریچر کے رگ و پے میں مصوفیانہ خیالات سریت کر گئے تو شاعری میں صوفیانہ خیالات سرایت کر گئے تو شاعری میں بھی سچے جذبات اور احسات آ گئے۔

خواجہ فرید الدین عطار المتولد ۵۱۳ھ سادگی کے ساتھ صوفیانہ خیالات ادا کیے عارف روم اس میں گہری پیدا لی اور پھر سعدی و حافظ و عراقی نے اس شراب کو قدرتی چیز کر دیا کہ۔

حریفان را نہ سرماند و نہ دستار

غرض فارسی شاعری میں تاثیر کا جوشہ پیدا ہوا وہ تصوف کی بدولت ہوا اور تصوف کا مذاق جو زبان میں آیا امام غزالی کی بدولت آیا۔

امام صاحب کی مخالفت

امام صاحب کی مقبولیت کے اگرچہ بہت سے اسباب فراہم تھے جن کا یہ اثر ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کو حجتہ الاسلام کا لقب ملا جو آج تک قائم ہے لیکن مخالف کے بھی کچھ کم اسباب نہ تھے۔

۱۔ سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اشاعرہ کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا اور وہ بہت سے مسائل میں اشاعرہ کے مخالف تھے اور جن مسائل میں متفق تھے ان میں بھی اشعری کے مقلد نہ تھے بلکہ ان کا اجتہاد اشاعرہ سے متوازن ہو گیا تھا۔

۲۔ بعض مضامین فلسفیانہ مذاق پر لکھے تھے اور فلسفہ کے اصول بعینہ تسلیم کر لیے تھے۔

۳۔ مروجہ فقہ و کلام کا رتبہ بہت گھٹا دیا تھا۔

۴۔ عقائد کی طرح فقہ میں بھی کسی کے مقلد نہ تھے۔

۵۔ احیاء العلوم باب المعزورین میں فقہاء و متکلمین و اعظین متصوفہ کے بہت سے عیوب ظاہر کیے تھے۔

ان اسباب نے ایک جم عفر کو برا فروخت کیا اور ہر فرقہ کے بڑے بڑے علماء مخالف پر کمر بستہ ہو گئے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ ان کی

تصانیف اور خصوصاً احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا گناہ ہے اسپین کے علماء نے جن کے سرگروہ قاضی عیاض تھے ان کی تصنیفات بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیں اور رائے دی کہ سب جلا دینے کے قابل ہیں چنانچہ کل کی کل جلا دی گئیں۔ یہ واقعہ ۵۰۵ھ میں بمقام مرہ و قوع میں آیا۔ محمد شاہ سلجوقی کے دربار میں بھی فقہاء کے ایک بڑے گروہ نے ان کی شکایت کی جن کی تفصیل کیفیت ہم امام صاحب کے جلات زندگی میں لکھ آئے ہیں۔

مخالف کا سلسلہ امام صاحب کی وفات کے بعد بھی مدت تک قائم رہا۔ مخالفین کی تعداد اگرچہ بہت ہے لیکن ان میں سے جو لوگ علم و فضل میں ممتاز اور نامور تھے ان کی تفصیل یہ ہے ابو بکر بن العربی مازوی طرطوشی قاضی عیاض (مصنف شفا)

ابن المیز محدث ابن الصلاح یوسف دمشقی بدرزکشی برہان بقاعی محدث ابن جوزی علامہ ابن تیمیہ ابن قیم۔

جن لوگوں نے محض حسد و بغض کی وجہ سے مخالف کی تھی اوکا ذکر تو بے فائدہ ہے لیکن جن لوگوں کی مخالف نیک نیتی پر مبنی تھی ان کے حالات اور رائیں لحاظ کے قابل ہیں۔ ان میں سے محدث مازری بہت بڑے پایہ کے محدث تھے ان کی شرح صحیح مسلم تمام شروح سے اعلیٰ درجہ کی ہے محدث موصوف نے امام صاحب کے متعلق نہایت مفصل رائے دی ہے جس کو علامہ ابن السبکی نے طبقات الثافعیہ میں بہت مہا نقل کیا ہے ہم اس کا خلاصہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں اس میں بعض الفاظ امام صاحب کی

نسبت نہایت سخت ہیں لیکن وہ محدث موصوف کے خاص الفاظ ہیں میں صرف ناقل ہوں۔

غزالی کے شاگردوں کو میں نے دیکھا ہے اور ان میں غزالی کے حالات و خیالات اس کثرت سے سنے ہیں کہ گو یہ میں نے خود غزالی کو دیکھا ہے اس لحاظ سے میں ان کے نسبت اپنے خیالات بتفصیل ظاہر کرتا ہوں۔

غزالی کو فقہ میں اصولی فقہ کی بہ نسبت زیادہ کمال ہے علم کلام میں کلام میں بھی ان کی تصنیفیں ہیں لیکن اس فن میں ان کو کمال نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قبل اس کے علم کلام میں مہارت حاصل ہو فلسفہ کی کتابیں اس کا یہ اثر ہوا کہ فلسفہ کے خیالات ان پر اثر کر گئے مجھ کو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ اخوان الصفا کے رسائل کو اکثر مطالعہ میں رکھتے تھے ان رسالوں کا مصنف ایک فلسفی ہے جس نے فلسفہ کو دین میں ملانہ چاہا اور اس پر دے میں فلسفہ کی حمایت کی اسی زمانے میں بوعلی سینا پیدا ہو جو فلسفے کا امام تھا اس نے چاہا کہ عقائد اسلام کو بلکل فلسفہ کے قالب میں ڈھال دے۔ چنانچہ اپنے زور قابلیت سے اس اردے میں بہت کچھ کامیاب ہوا۔

غزالی کے بہت مسائل بوعلی سینا ہی کے خیالات پر مبنی ہے۔
تصوف کے مسائل بوعلی غزالی نے لکھے ہیں مجھ کو معلوم نہیں کہ اس فن میں ان کا ماخذ کیا ہے۔ قیاس غالب ہے کہ ابو حیان توحیدی کی کتاب ہو گئی۔

غزالی نے احیاء العلوم میں نہایت ضعیف اور موضوع حدیثیں نقل

کی ہیں۔

غزالی جا بجا تصریح کرتے ہیں کہ لوگ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو کتاب میں درج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی وہ مسائل اگر غلط ہیں تو ضرور اس قابل ہیں۔ لیکن اگر صحیح ہیں جیسا کہ غزالی کا خیال ہے تو کیوں نہ ظاہر کیے جائیں۔
یہ امام مازری کی رائے تھی۔

مخالفین میں ایک بڑے پائے کے شخص ابوالولید طرطوشی ہیں وہ خود امام صاحب سے ملتے تھے اور ان کے خیالات و معتقدات ان کی زبانی سنے تھے وہ لکھتے ہیں

میں نے غزالی کو دیکھا ہے بے شبہ وہ نہایت ذہین فاضل اور واقف فن ہیں۔ ایک مدت تک وہ علوم کے درس و تدریس میں مشغول رہے لیکن اخیر میں سب چھوڑ کر صوفیوں میں جا ملے اور فلسفے کے خیالات اور منصور حلاج کے معنی مذہب میں مخلوط کر دیے۔ فقہاء و متکلمین کو برا کہنا شروع کیا مذہب کے دائرے سے نکل جائیں احیاء العلوم لکھی تو چونکہ تصوف میں پوری مہارت نہیں تھی اس لیے منہ کے بل گرے اور تمام کتاب میں موضوع حدیثیں بھر دیں۔

علامہ ابن السبکی نے امام مازری اور طرطوشی کے اقوال نقل کر کے نہایت تفصیل کے ساتھ ایک ایک اعتراض کا جواب دیا لیکن بعض جواب ایسے دیے تھے جن کی نسبت یہ کہنا صحیح ہے کہ توجیح القول بمالایرضی بہ قائلہ فلسفہ کی آمیزش کا الزام تھا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ امام غزالی

فلسفہ کے دشمن ہیں ان کی تصنیفات کو فلسفہ سے کیا تعلق لیکن جس شخص نے امام صاحب کی تصنیفات کو دیکھا ہے اور فلسفہ سے واقفیت رکھتا ہے وہ کیونکہ اس واقعہ کا انکار کر سکتا ہے محدث ابن الصلاح امام صاحب سے اس بات پر ناراض ہیں کہ انہوں نے منطق میں کیوں کتاب لکھی منطق کا سیکھانا بالکل حرام ہے کیا ابن السہکی اس کے جواب میں امام صاحب کی منطقی تصنیفات سے بھی انکار کریں گے۔

محدث ابن جوزی نے احیاء العلوم کی غلطیوں پر ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام اعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء رکھا ابو بکر محمد بن عبد اللہ مالقی نے مضمون کا رد لکھا۔ چنانچہ صاحب کشف الظنون نے مضمون کے ذکر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

امام صاحب پر چونکہ چیمیاں اور اعتراضات کیے گئے اگرچہ اکثر بے جا اور غلط تھے لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس وقت اشخاص پرستی میں مبتلا نہ تھے بلکہ آزادی رائے کا جوہر ان میں باقی تھا۔ امام صاحب کا فضل و کمال تمام عالم میں مسلم ہو چکا تھا خود سلاطین وقت ان کے حلقہ بگوش ہو چکے تھے تاہم آزادی رائے نے لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ ان کی رائے میں امام صاحب نے جو غلطیاں کی تھیں بے تکلف ظاہر کر دیں۔

اس واقعہ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ صحیح واقفیت کے بغیر کس چیز کی نسبت جو خیالات قائم کیے جاتے تھے وہ صحیح نہیں ہوتے محدث ابن الصلاح قاضی عیاض مالری ابن جوزی کس رتنے کے لوگ ہیں لیکن چونکہ فلسفہ اور

منطق نہیں جانتے تھے اس لیے کس قدر غلط رائے قائم کی اور امام صاحب پر کیسے بے جا الزام لگائے۔

ہمارے زمانے کے علماء کا بھی یہی حال ہے چونکہ ان کو علوم و فنون جدیدہ سے مطلق واقفیت نہیں اس لیے علوم جدیدہ کے متعلق ان کو عجیب عجیب بدگمانیاں ہیں۔

انہر میں اس بات کا اعتراف بھی کرنا ضروری ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات میں واقعی بعض باتیں مواخذے کے قابل ہیں۔ مثلاً احیاء العلوم میں احادیث کے نقل کرنے میں نہایت بے احتیاطی کی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں موضوع اور ضعیف نقل کر دی ہیں جن کا کتب احادیث میں کہیں پتہ نہیں۔ احادیث پر موقوف نہیں۔ بزرگوں سلف کے متعلق جو واقعات لکھے ہیں، اکثر دوران کار اور بعید از عقل ہیں اور بجز عوام کے کوئی شخص ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ زہد اور مجاہدے کے بیان میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو اعتدال سے متجاوز ہیں۔ علامہ ابن القیم نے نہایت سختی سے اس پر رد و گیر کی ہے چنانچہ علامہ مرتضیٰ نے احیاء العلوم کی شرح میں امام صاحب کے اقوال اور ابن القیم کا رد تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ علامہ موصوف نے ابن القیم کے ہر اعتراض کا جواب بھی دیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ بعض اعتراض لا جواب ہیں بہر حال امام صاحب امام تھے پیغمبر نہ تھے اور پیغمبر کے سوا کسی شخص کو عصمت کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

شبلی نعمانی (دسمبر ۱۹۱۰ء حیدرآباد دکن)

﴿تمت بالخیر﴾

معارف دیگر مطبوعات

انسلامی کتب خانہ

فصل رقم ۱۰، کتب خانہ، بازار، لاہور۔ فون: 7223506-7230718